

اسکے ناگوار نتائج کی تفصیل کی حاجت نہیں، گورنمنٹ نے ازراہ مہربانی اسکولوں میں مذہبی تعلیم کی اجازت دے رکھی ہے، اسلئے مدت سے یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ دینیات کے چند ایسے رسالے لکھے جائیں جو ان مدارس میں پڑھائے جاسکیں، حمایت اسلام اور علی گڑھ کالج کی طرف سے اس قسم کے رسالے شائع بھی ہوئے ہیں، لیکن ان میں بڑا نقص یہ ہے کہ وہ نہایت سطحی ہیں اور ان میں چند ملایانہ فقہی مسائل کے سوا اور کچھ نہیں ہے، علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے سلسلہ میں اشاعت اسلام کا جو صیغہ قائم کرنا چاہا تھا انہیں اس ضرورت کو سب سے مقدم رکھا تھا، تمام موجودہ سلسلہ دینیات کو دیکھ کر مجھے (ایڈیٹر معارف) ایک جدید سلسلہ دینیات کی ہدایت فرمائی تھی، ان کا لکھوایا ہوا خاکہ اب تک موجود ہے، انھوں نے دینیات میں چار چیزیں داخل کی ہیں، عقاید، فقہ، اخلاق، اور تاریخ اسلام، ان مباحث کو تدریجاً ایک سلسلہ میں پورا کیا جاتا،

جناب مولوی سید فضل الرحمن صاحب وکیل و انزیری سکریٹری مسلم ہائی اسکول کاپنور جو اپنے پہلو میں حیات اسلامیہ سے ایک بیقرار دل رکھتے ہیں، اپنے اسکول کے لئے اسی قسم کے ایک سلسلہ دینیات کی ترتیب کے لئے مضطرب تھے، بالآخر خدا نے انکی سنی اور انکی زیر نگینی ایک ایسا عمدہ سلسلہ دینیات مرتب ہو گیا جو مسلمان لڑکوں کے لئے بغایت مفید ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے علامہ مرحوم کی تجویز کی اس طرح غائبانہ تقلید کی ہے کہ اگر علامہ مرحوم زندہ ہوتے تو وہ اسکو یقیناً نہایت پسند فرماتے،

پورا سلسلہ ۸ رسالوں پر مشتمل ہے، جن میں عقاید و علم کلام، عبادات و فقہ، اخلاق و عادات اور سیرۃ بنوی و تاریخ اسلام کو بہ ترتیب پھیلا یا ہے اردو کے جن کتب و رسائل سے اقتباسات لئے گئے ہیں وہ مستند ماخذ ہیں، زبان بھی آسان اور روان ہے، طرز بیان سادہ لیکن دلچسپ ہے آخر میں ایک دو قومی نظمیں دی ہیں، آٹھواں رسالہ تو البتہ کیسے قدر ترسیم کا محتاج ہی، (دیکھو صفحہ ۵۰)

جلد دوم

ماہ محرم ۱۳۳۶ھ مطابق نومبر ۱۹۱۶ء

عدد پنجم

مضامین

(۱) شذرات

۲-۲

(۲) مسلمانان ہند کی تنظیم مذہبی

۱۲-۵

(۳) مکالمات برکے (از مولوی عبدالمجید بی۔ اے، ایم آر اے ایس) ۲۸-۱۳

(۴) مولانا شبلی کی تیسری برسی

۲۹-

(۵) کیا اجتماع انسانی ترقی کر رہا ہے، مولانا عبدالمجید بی۔ اے، ایم آر اے ایس ۲۰-۳۰

۴۱-۴۶

(۶) نوشیروان عادل

۴۸-۵۳

(۷) نظام الملک نواب سید نور الحسن خان مرحوم

۵۴-

(۸) نامہ حالی

۵۵-۵۶

(۹) مطبوعات جدیدہ

دیوان سوم حسرت موہانی

مولوی حسرت موہانی بی۔ اے کا تیسرا مختصر دیوان جو اکتوبر ۱۳۳۶ھ سے جولائی ۱۳۳۷ھ کے کلام پر مشتمل ہے، چھپکر شائع ہوا ہے، یہ زیادہ تر واقعات حال پر غزلین ہیں، اسلئے کلام میں اثر و رد ہے، ۲۸ صفحہ، قیمت ۴ روپے مع محصول،

دفتر اردو کے معالی

علی گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شہادت

ماہ گذشتہ میں ہماری مجلس کے دو محترم ارکان بلکہ اساطین کو ”وداع عزیز“ کے دو جانگزا صدے برداشت کرنے پڑے، مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کو اپنے ”محبوب فرزند کی مفارقت دائمی کا داغ اٹھانا پڑا، اور حسام الملک نواب سید علی حسن خان کو اپنے برادر بزرگوار نظام الملک نواب سید نور الحسن خان کی دائمی جدائی کا غم سہنا پڑا یہ دونوں بزرگوار ہماری مجلس کے دست و بازو ہیں، انکا خدمات سے دوچار ہونا ہمارے لئے لازمہ غم اور داعیہ ماتم ہے،

لا یحزن الله ”الحبیب“ فانتی لا آخذ من حالک بنصیب

مرنے والوں کے لئے دعائے مغفرت انسان کے غم کا علاج نہیں، لیکن اسکی روحانی تشفی کا باعث ہے، اللهم احقهما بالرفیق الاعلیٰ،

بقول علامہ مرحوم، مولانا حالی کے بعد کسی نے سننے کے لائق کچھ کہا ہے تو وہ مولوی

محمد اسماعیل صاحب میرٹھی ہیں، افسوس کہ دوسرا حالی بھی اس مہینہ ہماری دنیا سے رخصت ہو گیا، مرحوم کا سہل و روان کلام ہمارے بچوں کا ابتدائی سبق تھا، وہ اپنی پیرائے سانی کی مرتعش زبان سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پیار سے سمجھاتے تھے کہ وہ نصیحت کی گراںبازی کو کھلونا سمجھ کر اٹھا لیتے تھے، افسوس کہ یہ کھلونے بنانے والا بھی اب نہ رہا، سرکاری خدمت سے گوشہ نشین ہو کر وہ ہمہ تن علمی خدمات میں مصروف ہو گئے تھے تدوین کلام خسرو کے سلسلہ میں قرآن السعیدین کی تقریظ و تحشیہ سے فارغ ہو کر حیات خسرو کی ترتیب میں مصروف تھے، اسکے علاوہ قواعد اردو و ادبیات اردو کی تکمیل کا کام شروع ہو رہا تھا جو افسوس کہ ناتمام رہا، میرٹھی میں ایک مدرسہ نبات المسلمین بھی آپکے اعمال حسنہ کی یادگار ہے،

”مباحث حاضرہ“ کے زیر عنوان تالیف صحافت پر جو محققانہ اور دلچسپ سلسلہ ہمارے عزیز مولوی حاجی معین الدین ندوی رفیق دار المصنفین کے قلم سے نکل رہا تھا، افسوس ہے کہ ایک دو مہینے تک وہ موقوف رہ گیا، عزیز موصوف کی خدمات چند مہینوں کیلئے ندوۃ العلماء نے چاہل کر لئے ہیں تاکہ انکی زیر نگرانی اسکا کتبخانہ نئے سرے سے مرتب کیا جائے، اور کتبخانہ کی فہرست بطر جدید مرتب ہو، چنانچہ وہ اس کام میں نہایت سرگرمی سے مصروف ہیں،

شعرار کی زبان سے ”فرداے قیامت“ کا لفظ اگرچہ اکثر سننا تھا، لیکن ہمیشہ اسکو مجاز سمجھا کرتے، لیکن سیرۃ بنومی کے معاملہ میں وہ مجاز حقیقت بن گئی، عمرے شد و یک روز نیفا و بدتم از بسکہ ہر امروز بروز دگر افتاد

سیرۃ جلد اول کے ۴۵۲ صفحوں میں سے ۳۶۸ صفحے چھپ کر ہمارے پاس پہنچے،
۸۴ صفحے اصل کے اور کچھ فہرست کے صفحے اب رہ گئے ہیں، دعا کیجئے کہ خدا صاحبِ مطبع کو
توفیق دے کہ وہ مسئلہ کے آغاز سے پہلے سیرت کے اس حصہ کو ختم کر دیں،

کلکتہ میں ۱۴ برس سے مسلمانوں کی ایک انجمن بنام مفید الاسلام قائم ہے جسکا
مقصد شہر کے لاوارث مسلمان مردوں کی تجیز و تکفین، نادار یتیم بچوں کیلئے مذہبی تعلیم کا انتظام
ایک کتب خانہ اور دارالمطالعہ کا قیام ہے، ہمارے پاس اسکی دو سال کی رودادیں آئی ہیں،
جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انجمن اپنے سرگرم ناظم کی کوشش سے اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے
انجام دے رہی ہے،

اس زمانہ میں کسی سرگرم اور عمل فرما اسلامی انجمن کا وجود ایک نعمت غیر متوقعہ ہے،
ورنہ شور و غل کی انجمنوں کی دولت تو اس کثرت سے ہموٹی ہے کہ ہمارے واسن سعادت کا
اب کوئی گوشہ خالی نہیں رہا ہے،

مکاتیب شبلی جلد دوم شائع ہو گئی ہے، اس میں مولانا سے مرحوم کے تلامذہ
اور بعض مخصوص احباب کے نام خطوط ہیں، ضمیمہ میں مولانا کے فارسی خطوط ہیں جنہیں
انکے آغاز زندگی کے خیالات کا نقشہ نظر آتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہونہار بروا
اپنے چکنے پات کیونکر دکھاتا ہے، ابتداء میں ایک مقدمہ کا اضافہ ہے جس میں مولانا
خصوصیات تحریر پر تبصرہ ہے،

مقالہ

مسلمانان ہند کی تنظیم مذہبی

بقریب
اجتماع فرنگی محل

بازگاہانگ پریشان می زخم آتش در عند لیبان می زخم

جملہ گل بہر من کردہ ہیں سر بدیوار گلستان می زخم

ہندوستان کی آبادی جس طرح سپکڑوں مختلف قومیتوں کا مسکن ہے، اسی طرح سپکڑوں

مختلف مذہبوں اور ملتوں کا مرکز ہے، لیکن اسلام کی حیثیت ان سب الگ ہے، دنیا کے

تمام مذاہب پہلے مذہب بنے، اور اسکی ایک مدت کے بعد وہ حکومت اور فرمانروائی تک

پہنچے، پہلے کلیسا اور دیرانکے ہاں تعمیر پائے، اور پھر قصر و ایوان انکو نصیب ہوئے، پہلا قدم

ممبر پر رکھا، اور صد ہا سال کے بعد انکا دوسرا قدم تخت و سیر پر پڑا، پہلے گوشہ نشین

کاہن اور قسبیں پیدا ہوئے، اور اسکے بعد فاتح اور کشور کشا ملوک اور سلاطین،

لیکن اسلام مذہب اور حکومت ساتھ ساتھ بنا، اسکا دیر و کلیسا اور ایوان و قصر

ایک ہی سادہ عمارت تھی، اسکا نمبر اور تخت ایک ہی ہیز می نشین گاہ کے دو نام تھے،

اسکے رات کے گوشہ نشین کاہن قسبیں ہی دن کے کشور کشا ملوک و سلاطین تھے، وہ

جس دن مذہب بنکر آسمان سے اُترا، اسی دن اُس نے روئے زمین پر اپنی بادشاہی کا پرچا

دین اور دنیا کا اختلاط اور جامعیت خواہ فلسفہ مذہب کے روئے عیب ہو یا ہنر ہو

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت یہی ہے، اسکے داعی اول نے یرو سلم کے واعظ

(حضرت عیسیٰ) کی طرح۔ نہین کہا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے اس کے نزدیک قیصر کا حکم خدا کے حکم کے سوا کچھ اور نہین ہونا چاہیے،

اب تاریخی حیثیت سے غور کرو کہ ہندوؤں کے وید غیر معلوم عہد تاریخی میں ترتیب پائے، لیکن انکی حکومت کا سلسلہ عہد تاریخی کے اندر ہے، انکے ہاں برہمن مذہب کیلئے اور راجپوت حکومت کے لئے ہے، یہودیوں کا مذہب حضرت موسیٰ کے عہد میں پیدا ہوا لیکن فرمانروائی کا دن حضرت داؤد کی پیدائش سے شروع ہوا، پارسیوں میں زرتشت بانی مذہب تھا، بانی حکومت نہ تھا، یروشلم کے مسیحی فقراء کو چار سو برس کے بعد قسطنطنیہ کے سواحل پر فرمانروائی کا نظارہ دکھائی دیا، دنیا کے دیگر مذاہب کا بھی کم و بیش یہی حال ہے، اس اختلاف کا ضروری اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے آئین و قوانین مذہبی میں حاکمانہ اور مقتدرانہ روح موجود ہے، وہ صرف نظری نہین بلکہ عملی مذہب ہے اور اسکے احکام صرف واعظانہ نہین بلکہ نافذانہ اختیارات رکھتے ہیں زندگی کے بہت سے لوازم اور ضروریات جو دوسرے مذاہب میں متروک یا غیر ضروری سمجھے گئے ہیں وہ اسکے نزدیک فرض اور واجب ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، تفریق بین الزوجین، فسخ نکاح، شفعہ وہ احکام ہیں جنکے مسائل دوسرے مذاہب میں مطلق نہین ہیں یا بہت کم ہیں، خصوصاً ہندو قوم تو سرے سے ان مباحث سے پاک اور معریٰ ہی، اسلام میں نکاح کے قواعد اور اسکی صحت کے شرائط، رمضان و عیدین، طلاق، ابطال نکاح، فسخ نکاح، تفریق، معاملات شفعہ، تعزیرات و حدود، قربانی، انتظامات حج، اوقاف، مساجد، مدارس، غرض سیکڑوں مذہبی فرائض میں جنکی تنظیم و ترتیب کی حاجت ہے، اصل یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں چونکہ حاکمانہ اختیارات کا عنصر اصلی نہین ہے، اسلئے

احکام کے نفاذ کی حیثیت ان میں محض شرعی اور دینی ہے، لیکن اسلام میں یہ دونوں حیثیتیں الگ الگ نہین، اسلئے اسکے احکام شرعی کے لئے نافذانہ قوت ایک ضروری شے ہے، اسلام کا بادشاہ اسکا امام ہوتا ہے، اسکے حکام شرع کے قاضی ہوتے ہیں اسکے سپاہی مجاہدین ہوتے ہیں، اس بنا پر اسلام دنیا کے جس خطہ میں پھنچا، وہ مذہب و حکومت ساتھ لیکر گیا، لیکن دوسرے مذاہب کی حالت اس سے مختلف ہے، وہ محکومانہ یا وحشیانہ حالت میں پیدا ہوئے، اور اسی حالت میں انھوں نے نشوونما پائی، اسلئے وہ حاکمیت کے بغیر بلکہ نظم حکومت کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، چہ سو برس تک جب تک اسلام اپنی حاکمانہ قوت کے ساتھ روئے زمین پر فرمانروا رہا، اسکے تمام احکام شرعی اپنی اصلی حالت پر انجام پاتے رہے، عہد نبوت سے لیکر چھٹی صدی ہجری تک جب تک خلافت عباسیہ براے نام بھی قائم رہی، انکے زیر اثر تمام دنیاے اسلام کی مذہبی زندگی برقرار رہی، تا تاریخوں کے سیلاب اگرچہ آن واد میں عراق، ترکستان اور ایران کی مذہبی عمارتوں کو سمار اور اسلامی آبادیوں کو ویران کر دیا، تاہم چند ہی سال کے بعد مسلمانوں نے اس نئی حکومت کے تمام جزو کل پر قبضہ کر لیا، چنانچہ نئے سرے سے مسجدین آباد ہوئیں، قضاۃ کا تقرر ہوا، ائمہ نصب ہوئے، انکے اوقاف کے انتظامات ہوئے، مدارس عربیہ کھل گئے، انکے بعد ترکوں مغلوں اور پٹھانوں نے خروج کیا، چونکہ ترک، مغل اور پٹھان بادشاہوں کو وہ دینی وقار اور مذہبی تقدس حاصل نہ تھا، اسلئے حکومتوں میں شیخ الاسلام کا ایک جدیدہ عہدہ وضع ہوا، بادشاہ دینی و دنیاوی دو مرکب اور مسمزوج حیثیتوں میں سے وزیر و دنیاوی اور شیخ دینی حیثیت کے منظر تھے،

ہندوستان میں بھی یہی طرز عمل جاری تھا، صدر جہان ایک خاص عہدہ تھا جسکی زیر نگرانی تمام مذہبی احکام اور فرائض انجام پاتے تھے، قاضی ہوتے تھے جو مذہبی احکام فیصل کرتے تھے، برطانیہ نے ہندوستان پر جب قبضہ کیا ہے تو یہ سب عہدے قائم اور جاری تھے، اور ابتداء سے عہد انگریزی تک جاری رہے، چنانچہ غدر تک کے فیصلوں پر خادم شریعت قاضی... کی مہربان کاغذات سرکاری پرنٹنگ، لیکن رفتہ رفتہ یہ عہدے مٹے گئے اور آخر معدوم محض ہو گئے، بعض صوبوں میں مثلاً بنگال میں "قاضی نکاح" کا عہدہ صرف رہ گیا ہے جسکی حیثیت اسقدر ہے کہ وہ ایک رجسٹر نکاح کا مالک ہے اور دس پندرہ ماہوار سے اسکی خدمت کیجاتی ہے،

ہندوستان کے علاوہ اور دیگر اسلامی ممالک جو مسلمانوں سے نکل کر فرانس، اٹلی، اسٹریا، امریکہ، روس، ریاستہائے بلقان، ہالینڈ کے زیر اختیار آئے ہیں، معاہدوں کے رو سے اب تک یہ شیخ الاسلام کے ہاتھ میں ہیں، بعض یورپین سلطنتوں نے خود اپنے زیر حکم شیخ الاسلام مسلمانوں کے لئے مقرر کر رکھا ہے جو انکی مسلمان رعایا کا مذہبی نگران ہے، چنانچہ روس، الجیریا، یونان، طرابلس، بوسنیا، ہرزیگووینا، بلغیریا، فلیپائن وغیرہ میں اسی طریقہ پر مسلمانوں کے لئے خاص انتظامات ہیں،

ہندوستان میں جو اسلامی ریاستیں ہیں، بلکہ بعض ہندو ریاستوں تک میں مسلمانوں کے مذہبی احکام اور فرائض کے لئے مذہبی عہدہ دار قائم ہیں، حیدرآباد میں ناظم امور مذہبی کا ایک مستقل صیغہ ہے، بھوپال میں قاضی مفتی کے عہدے ہیں، مجلس العلماء قائم ہے، ہندو ریاستوں میں سے بڑودہ میں قاضی کا خاندان ایک مدت سے چلا آتا ہے گوالیار میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی امور سخت انتشار اور بے ترتیبی کی حالت میں ہیں

مسجدین ویران ہیں، اماموں اور موزنون کی حالت سخت قابل اصلاح ہی، مدرسے کس پرسی میں پڑے ہیں، ہندوستان میں جسقدر مذہبی مدارس ہیں ان میں کوئی باہمی نظم و سلسلہ نہیں، اوقاف کی حالت سخت قابل افسوس ہے، اور روز بروز وہ شخصی تغلب میں آتے جاتے ہیں، مسلمانوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، ملک کے بڑے بڑے رقبے مذہبی جہالت کی بنا پر اسلام اور حکومت دونوں کے لئے خطرناک ہیں، طلاق و نکاح و نسخ و تفریق کے ہزاروں معاملات جو دن رات پیش آتے ہیں، تمام ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے انکا کوئی انتظام نہیں، اسکے لئے گورنمنٹ کی سول عدالتوں کو تکلیف گوارا کرنی پڑتی ہے، جہین ایک طرف تو عدالتوں کی اصول اسلامی ناواقفیت کی بنا پر نہایت شدید غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کو انکے مذہبی احکام میں غیر مسلم عدالتوں کی مداخلت سے آزردگی و ناگواری پیدا ہوتی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک ان معاملات میں غیر مسلم عدالتوں کا فیصلہ قبول کرنا ناجائز ہے، ادنیٰ اور متوسط مسلمان طبقوں کی اجتماعی حالت ہندوستان میں تنظیم مذہبی نہیں، باعث سخت تکلیف میں ہے، اور اگر اس دعویٰ کے مزید تشریح کی ضرورت ہو تو دارالمصنفین ندوہ، دیوبند، اور دیگر عربی مدارس اور ممتاز علماء کے ہاں جا کر روزانہ ڈاک میں استفتا کے خطوط پڑھو، اس سال کے اخبارات کی فائل "زوجہ معلقہ" کے متعلق مشہور و گرم و تیر مضامین مملو ہے، اسی طرح مسلمان خواتین کی کثیر تعداد بکسی میں گرفتار ہے، ابھی میرے پاس جالون ایک خط آیا ہے جہین ایک شریف خاتون کی سرگذشت لکھی ہے جو ایک ظالم شوہر کے پنجہ میں گرفتار ہے، مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا کہ کسی اسلامی ریاست میں جا کر قاضی کے سامنے تفریق کرا لو، لیکن جب بھوپال کے قاضی صاحب کو لکھا گیا تو

انھوں نے بہت درست جواب دیا کہ چونکہ فریقین میں سے کوئی ریاست بھوپال کا باشندہ نہیں اسلئے مجھ کو مداخلت کا حق نہیں،

مجدوں کے مقدمات پڑھئے، مقلد، غیر مقلد، خفی، شافعی، قادیانی وغیرہ کے مقدمات کسکے سامنے پیش ہوتے ہیں، سٹر جیمس کے، آمین بابجہر اور بالستر کے مسئلہ کا کون فیصلہ کرتا ہے، سٹر گھوش، نکاح و طلاق کے صحت و عدم صحت کا کون فرمان جاری کرتا ہے؟ ہر نام سنگھ، قرآن، کتب احادیث، اور فتاویٰ فقہ کا کمان ڈھیر لگتا ہے، بوٹ کی جگہ پر فیاد معہ علی الاسلام! ویا جمعۃ علی المسلمین!

اوقاف کی حالت پر غور کرو، تمام ہندوستان میں مسلمانوں کے کروڑوں روپیے کے اوقاف ہیں، وہ انتظاماً جب قدر برس ہاتھوں میں ہیں، انکار و ناہر روز اسلامی اخبارات میں ہوتا ہے، جس کا رخیر کے لئے وہ وقف ہیں اس میں انکا کس قدر حصہ ہوتا ہے وہ ذاتی جائداد کی طرح متولیوں کے موروثی قبضہ میں ہیں، اور روز بروز وہ برباد ہوتے جا رہے ہیں، قربانی، رمضان، عیدین کے موقعوں پر مذہبی انتظامات جاری کرنا، تاریخون کا

متعین کرنا، رویت ہلال کے اطلاعات بہم پہنچانا، حج کے لئے مختلف شہروں میں اور خصوصاً بمبئی میں انتظام اور حاجیوں کے مصائب کا کم کرنا، ایسی ضرورتیں ہیں جنکے لئے مستقل صیغہ کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ نے ان میں سے بعض کے لئے مثلاً محافظت حجاج کے لئے انتظامات کئے بھی ہیں لیکن تمام ہندوستان کا اس انتظام نہیں کیا گیا۔

الغرض ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی حالت ایسی افراق فری اور پرگندگی کی حالت ہے کہ شاید دنیا کے کسی خطہ میں جان مسلمان آباد ہوں اس قدر پرگندہ اور منتشر نہ ہوگی یہ حالت مسلمانوں کے لئے اور حکومت کے لئے دونوں کے لئے قابل غور ہے، اور اس لائق ہے کہ

ہماری حکومت کے اعلیٰ عہدہ دار، ہمارے رہنمایان سیاسی اور ہمارے علمائے دینی سب ملکر ان معاملات پر غور کریں، اور کوئی مستقل اور پائدار تدبیر انکے لئے اختیار کریں،

ہمارے نزدیک بہترین تدبیر یہ ہے کہ اسلام کی گزشتہ روایات اور موجودہ رسوم جاریہ کے مطابق مسلمانوں کے لئے ایک مذہبی صیغہ ہندوستان میں قائم کیا جائے جسکا اعلیٰ عہدہ دار

شیخ الاسلام ہو، جسکی عزت و وقار کا سرکاری طور سے اعتراف کیا جائے، اسکو ایک بڑی تنخواہ دیکر اسکے اعزاز کو بڑھایا جائے، اسکا تقرر مسلمان جماعتوں کے انتخاب اور گورنمنٹ کی منظوری سے ہو، اسکے ماتحت صوبوں میں اور صوبوں کے ماتحت ضلعوں میں اسکے

عہدہ دار ہوں جو اپنے حدود کے انتظامات کریں، اس صیغہ کے ماتحت حسب ذیل چیزیں ہوں احکام و مسائل شرعی کا اجراء اور نفاذ، منازعات مذہبی کا فیصلہ، اوقاف، مساجد اور مدارس کا

انتظام، دارالافتاء کا قیام، یہ تمام صیغے واقف قانون ذی فہم اور روشن خیال علما کے ماتحت ہوں جنکو مخصوص نصاب تعلیم کے مطابق پڑھایا جائے ورنہ ڈرہہ گنا کہ مسلمانوں کے پاؤں میں ایک

نئی آہنی بیڑی نہ پڑ جائے،

اس تجویز کی منظوری کے لئے دو فریق مخاطب ہیں، مسلمان اور گورنمنٹ، مسلمانوں کو تو بدل و جان یہ تجویز منظور ہوگی، اب رہ گیا گورنمنٹ کا معاملہ جسکی اعانت کے بغیر یہ کام انجام نہیں پاسکتا، گورنمنٹ کی خدمت میں عرض ہو کہ ہم مسلمان اس سے ایک ایسی چیز کے خواہشمند ہیں جسکے ہم جائز حقدار ہیں،

(۱) ہماری قوم میں مذہباً اور قانوناً جب تک ہم دنیا کے فرماؤں سے یہ عہدہ قائم رہا۔

(۲) ہندوستان کے گزشتہ عہد میں بھی یہ صیغہ قائم تھا،

(۳) تمام بلاد اسلامیہ میں جہاں مسلمان آباد ہیں، اور جن میں سے اکثر لوگ پین طاقتوں کے

ما تحت ہیں اور امریکہ کے ماتحت بھی کچھ حصہ ہے، وہاں یہ صیغہ خود سرکاری انتظام و اعات سے موجود ہے،

(۴) خود ہندوستان کی ویسی ریاستوں میں بھی اس قسم کے انتظامات جاری ہیں،
(۵) حکومت برطانیہ کے آغاز عہد میں اس قسم کے انتظامات ملک میں رائج تھے، لیکن رفتہ رفتہ مٹ گئے، اور چونکہ ہماری قوم مصائب غدر کے باعث اس درجہ مرعوب اور مبتلا ہو چکی تھی کہ وہ اپنی مذہبی بربادی اور جائز حقوق کے چھٹنے پر بھی کچھ بول نہ سکی، لیکن اب جبکہ ہماری قوم میں اشاعت تعلیم کے باعث امن و سکون پیدا ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ بھی مہربانی سے عطاے حقوق میں روز بروز فیاض ہو رہی ہے، اسلئے چند سال پہلے جو غلطی حکام انون سے ہوئی ہے ہم اسکی اصلاح کے طالب ہیں، قانون وقف اولاد کی مثال ہمارے سامنے ہے انہیں دلائل کی بنا پر جب اصلاح کا مطالبہ کیا گیا تو گورنمنٹ نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کر کے ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا،

ایک اتنے بڑے عظیم الشان صیغہ کے قیام میں ممکن ہے کہ گورنمنٹ مالی دشواری محسوس کرے لیکن اسکا حل نہایت آسان ہے، جب ہمارے اوقاف اور دیگر مذہبی صیغوں کی حالت درست ہو جائیگی تو خود بخود مصارف نکل آئیں گے، مقدمات میں اسٹامپ کی آمدنی کافی ہوگی اور ہتے نئے ذرائع پیدا ہو جائیں گے،

اسوقت جبکہ وزیر ہند ہمارے درمیان موجود ہیں، حقوق ملکی کی تفصیل اور مطالبہ ہر فرقہ آزادی سے کر رہا ہے، ہمارے علمائے کیم نومبر کے اجتماع فرنگی محل میں اپنی مذہبی پریشان حالی کا احساس کر لیا ہے، ۱۵ سے ۲۰ نومبر کی تاریخوں میں علمائے ہند کا مقدس وفد بارگاہ وزارت میں پیش ہو رہا ہے تو ان وجہ سے اس مطالبہ اور درخواست کا اس سے بہترین موقع کوئی دوسرا نہ ہوگا،

مکالمات برکے

دیباچہ مصنف (ملخصاً)

عام خیال یہ ہو اور خود آئین فطرت بھی اسی کا مقتضی ہے کہ فلسفہ کی غایت تہذیب نفس یا حیات و معاشرت کے اجزاء عملی کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن حکما و فلاسفہ کا طرز عمل ہمیشہ اسکے برعکس رہا ہے، جو لوگ نزاعات لفظی سے خاص لطف اٹھاتے ہوں، مجردات و تعینات کو وسیلہ نجات سمجھتے ہوں، اور کج احتمالیوں میں مبتلا رہنا از خود اپنے لئے پسند کرتے ہوں، انہیں معافی سے کیا واسطہ رہ سکتا ہے؟ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ ایک چلیٹان بگیا، فلاسفر الفاظ کی بھول بھلیاں میں پھنس گئے، اور اس علم کا جو مقصود اصلی تھا وہ تمام تر فوت ہو گیا،

ہمیں سے تشکیک و مستبعدات کی بنیاد بھی پڑی، اور اساطین فلسفہ بہ کمال سنجیدگی اپنے مقبضین کو یہ تعلیم دینے لگے کہ جو اس پر اعتماد نہ کرو، عقل کو ناسمجھو، جو کچھ سنتے اور دیکھتے ہو، اس پر یقین نہ کرو، اپنے مشاہدات اور تجربات کو محض دھوکا سمجھو، اور یہ یقین کر لو کہ ان تمام مظاہر کائنات کے عقب میں اصلی حقائق مستور ہیں، جنکا ادراک ہمارے حواس کی رسائی اور عقل کی دسترس سے باہر ہے، غرض یہ کہ جن چیزوں پر ساری دنیا ایمان رکھتی ہے، انکے بارہ میں شک کرو، اور جو چیزیں سب کے نزدیک مہمل اور مضحک ہیں انہیں تسلیم سمجھو،

ایسی حالت میں فلسفہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے اس لفظی الجھاؤ سے آزادی دیجائے ان دوران کا نظریات کی بنیادوں کی جانچ کیجائے، اور انکی بجائے ایسے صاف اور سادے اصول اولیہ قائم کئے جائیں، جنہیں انسان کی فطرت سلیم بلا تا مل تسلیم کر لے، اور جنکے ماننے سے نہ کوئی استعما لازم آئے نہ استغراب، اور اگر ان اصول عامہ کی تائیس کے ساتھ ایک عالم کل خدا کی ہستی مطلق،

اور روح کی بقا ثابت ہو جائے، تو نظام فلسفہ کے یہ عناصر مثلثہ، اخلاق و تزکیہ نفس کی عمارت کیلئے بہترین و مستحکم ترین بنیاد کا کام دے سکتے ہیں، اور یہی فلسفہ کی علت غائی اور مقصود اصلی ہے، انہیں مقاصد کو پیش نظر رکھ کر میں نے ”مبادی علم انسانی“ کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا جس کا جز اول سائنس میں شائع ہوا، لیکن قبل اسکے کہ اس کا جز ثانی شائع ہوا، میں جز اول کے بعض مطالب کی سہولت تفہیم کے لئے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ایک دوسری ہیئت میں بھی پیش کروں، چنانچہ یہ مکالمات اسی خیال کا نتیجہ ہیں،

چونکہ یہ ضروری نہیں کہ مکالمات کے جملہ ناظرین مبادی کا مطالعہ کر چکے ہوں، اسلئے میں نے اس رسالہ کا طرز بیان خاص طور پر سادہ، قریب الفہم و دل نشین رکھا ہے اور اسکی اسلئے اور بھی ضرورت تھی کہ ہمیں جن مسائل کی تردید و تغلیط کی گئی ہے، وہ فلاسفہ کے اثر سے مدت سے لوگوں کے دلوں پر خوب مسلط و حاوی ہو چکے ہیں،

میرے پیش کردہ اصول و نظریات اگر صحیح تسلیم کر لئے جائیں تو انکی صحت سے لازمی نتائج یہ پیدا ہونگے کہ الحاد و تشکیک کا قطعاً خاتمہ ہو جائیگا، صد ہا گتھیان کھل جائیگی، بیسیوں عقدے حل ہو جائیں گے، انجھاؤ کی جگہ سلجھاؤ پیدا ہو جائیگا، فلسفہ و عمل میں پھر رشتہ رگنگت قائم ہو جائیگا، اور مسائل بجائے متبع نظر آنیکے فطرت سادہ و سلیم کے بالکل مطابق ہو جائیں گے،

ممکن ہے کہ بعض حلقوں سے یہ صدا آئے کہ اگر اتنی تحقیق و کاوش کے بعد بھی ہم گھوم پھر کر بالآخر انہیں نتائج پر پہنچے جنہیں مدت ہوئی عامیانا نہ سمجھ کر ترک کر چکے تھے، تو یہ ساری محنت لاجل ہی، ایسے حضرات کی خدمت میں میں اتنا س کر دینگا کہ فلسفہ کی بھول بھلیاں کی سیر کر کے اس سے باہر نکل آنا بھی لطف و نفع سے خالی نہیں، ایک طویل دریائی سفر کے بعد جب سیاح گھرواپس آتا ہے تو جو مصائب و تجربات گزر چکے ہوتے ہیں، انکی یاد اسکے لئے خاص طور پر لطف افراد تجربہ آلود

اس رسالہ کا ترجمہ و تفسیر انگریزی میں ہو چکی ہے۔

اس رسالہ کے اصل مخاطبین چونکہ ملاحظہ و تشکیک ہیں، جنکے مقابلہ میں نقل سے محبت لانا بالکل بیکار رہتا، اسلئے میں نے تمام تر استدلال عقلی سے کام لیا ہے، جسکے مطالعہ کے بعد مجھے امید ہے کہ ہر نصف مزاج شخص یہ اعتراف کر اٹھے گا کہ وجود باری کا پُر جمال، اور حیات بعد المات کا تشفی بخش عقیدہ فکر انسانی کے صحیح استعمال سے خود بخود لازم آتا ہے، خواہ اس نتیجہ سے ان اسم بستی آزاد خیالوں کو اتفاق ہو، جو حکومت و مذہب کی طرح عقل و منطق کے قیود سے بھی آزاد رہتے ہیں، معترض کہہ سکتا ہے کہ اس فلسفیانہ بحث سے صرف چند فلسفی الطبع ہی افراد متاثر ہو سکتے ہیں اور بس، لیکن دراصل اس رسالہ کی وسعت اثر کو انہیں چند افراد پر تک محدود سمجھنا صحیح نہیں اسلئے کہ اگر چند ممتاز اہل حکمت نے بھی اسکے اصول کو تسلیم کر لیا، اور انکے نزدیک قوانین اخلاق اور قوانین طبعی میں مصالحت ہو گئی، فضائل و رذائل اخلاق کے حدود زیادہ واضح و روشن ہو گئے، علم و عمل میں رشتہ اخوت قائم ہو گیا، اور دین فطرت کے ارکان حقائق علمی کی منضبط و مستدل ثابت ہو گئے، تو اس کا اثر متعدی ہو کر ایک بڑے قطعہ عالم تک پھیل جائیگا، دنیا میں نیکی کا اثر بڑھ جائیگا، عقل و نقل کی تطبیق مستتبہ نہ رہیگی، اور مذہب کے ان احکام کے آگے سرعاً خاتم کر دینا ہوگا جو عقل بشری اور انہیں،

آخر میں ناظرین سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ مکالمات کو بغیر اول سے آخر تک مطالعہ کئے ہوئے ان پر نکتہ چینی نہ کریں، بہت ممکن ہے کہ جو اعتراضات و شبہات کوئی ایک ٹکڑا دیکھ کر انکے ذہن میں وارد ہو رہے ہوں، انکا جواب پوری کتاب پڑھنے کے بعد انہیں ان خود طبعائے استدلال کی پوری قوت کا اندازہ اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب اسکے جملہ مقدمات پر نظر ہو جو ساری کتاب میں منتشر ہیں، اسلئے پھر عرض ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور اسے اول سے آخر تک بالاحتیاط ملاحظہ کیا جائے، اور اگر مکرر نظر فرمائی جائے تو بہت سی مشکلات ان خود رفع

ہو جائیگی، مزید سہولت تفہیم کے لئے اگر مصنف کی تصانیف ذیل بھی پیش نظر ہوں تو بہت بہتر ہے، سوال نظریہ مرایا، جو کئی سال ہوئے شائع ہو چکی ہے، اور (۲) مبادی علم انسانی جس میں ہینن سائل مندرجہ مکالمات پر زیادہ تفصیل اور مزید شواہد کے ساتھ بحث کی گئی ہے،

جارج برکلی

جنوری ۱۳۱۳ھ

مکالمہ اول

اشخاص مکالمہ: فلونیس (ف) و ہائیس (ا)

ف - اہا، ہائیس ہینن، تسلیم، یہ آج اتنے سویرے کہاں نکل پڑے،

ا - ہاں میرے لئے اتنے سویرے اٹھنا تو واقعی ایک نئی بات، لیکن رات کو بعض خیالات

میں کچھ ایسا منہمک رہا کہ نیند نہ پڑی، اور آج صبح تڑکے ہی باغ میں ہوا کہانے چلا آیا،

ف - غنیمت ہو کہ اسی بہانے سے آپ کو صبح اٹھنا تو نصیب ہوا، بہلا اس وقت کے لطف کا کیا پوچھنا

اور پھر خصوصاً اس موسم میں! یہ نیلگون آسمان، یہ پرندوں کی زمزمہ سنجی، یہ درختوں اور پھولوں کی

عطر بیزی، یہ طلوع آفتاب کا سہانا آسمان، کوئی کہاں تک گناے، اس وقت کی ہر کیفیت روح کو

وجد میں لائیکے لئے کافی ہے، دماغ کی تازگی بھی جیسی اس وقت ہوتی ہے اور کبھی ہینن ہوتی، اور

مسائل پر غور کرنے کے لئے تو باغ کی فضا اور صبح کے وقت سے بہتر کوئی موقع ہو ہی ہینن سکتا، مگر

آپ تو خود اس وقت کسی غور میں ڈوبے ہوئے تھے، میں ناحق غلط انداز ہوا،

ا - ہینن آپ غلط انداز بالکل ہینن ہوئے، میں اس وقت ایک مسئلہ کی آدھیر میں منور تھا،

اور چاہتا ہوں کہ اسے حل کر ڈالوں، لیکن میرا دماغ بمقابلہ تنہائی کے مکالمہ میں زیادہ کام کرتا ہے،

اس لئے مہربانی کر کے آپ جائے ہینن بلکہ ہینن موجود رہنے کے مبادیہ خیالات سے بہت سی گفتگیاں سلجھ جاتی ہیں،

ف - میں بسرو چشم حاضر ہوں، میرا خود بھی یہی حال ہے،

ا - میں ابھی یہ غور کر رہا تھا کہ ہر زمانہ میں کیسے عجیب لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، جو محض اپنے

تین عام خلقت سے ممتاز کرنے کے لئے یا کسی اور عجیب و غریب سبب کی بنا پر یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ

انہیں دنیا میں کسی شے کا یقین ہینن، یا یہ کہ انتہائی مستبعد چیزوں کا یقین ہے، انکی یہ بوا بھجی

یا تشکیک اگر صرف انہیں کی ذات تک محدود رہے تو بھی کوئی مضائقہ ہینن، لیکن خرابی یہ ہے کہ

عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ان کے نزدیک ہمہ وقت علمی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں

ہر شے سے اپنی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں، یا ایسے خیالات ظاہر کرتے ہیں جو مسلمات عامہ کے بالکل

مخالف ہیں، تو خواہ مخواہ وہ لوگ بھی اپنے دیرینہ مسلمات کو چھوڑ کر ہات سائل میں شک و شبہ

کرنے لگتے ہیں،

ف - میرا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ بعض حکماء کی یہ مصنوعی تشکیک اور خام خیالیاں سخت

مضر واقع ہوئی ہیں، چنانچہ حال میں خود اس طرح کے بہت سے شاندار ڈھکوسلوں کو چھوڑ کر عوام کے

متقدمات و خیالات کا پابند ہو گیا ہوں اور میں آپ سے بجلف عرض کر سکتا ہوں کہ جب سے

میں فلسفہ کی اس بھول بھلیاں کو چھوڑ کر عام و معمولی زندگی کے سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، یہ

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے حجابات اٹھ گئے ہیں، اور صد ہا غوامض و اسرار جو پیشتر

لاخیل معلوم ہوتے تھے، اب حل ہو گئے ہیں،

ا - الحمد للہ کہ میں نے آپ کی بابت جو خبریں سنی ہیں وہ غلط نکلیں،

ف - وہ خبریں کیا ہیں؟

۱۔ رات کو یہ ذکر ہو رہا تھا کہ آپ ایک نہایت ہی عجیب عقیدہ کے قائل ہیں، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ہر مادی کا کوئی وجود ہی نہیں،

ف۔ ہاں یہ تو میرا واقعی خیال ہے کہ فلاسفہ جس شے کو جو ہر مادی کہتے ہیں وہ محدود ہے، اور اگر کوئی میرے اس خیال کی غلطی مجھ پر ثابت کر دے تو آج میں اس کے چھوڑنے کیلئے تیار ہوں، ۱۔ معاذ اللہ! کیا آپ کے نزدیک اس سے بھی بڑھکر کوئی محمل، کوئی مستبعد اور کوئی مشککا نہ خیال ہو سکتا ہے کہ مادہ کا وجود ہی نہیں!

ف۔ ذرا ٹھہریے، اس قدر عجلت سے کام نہ لیجئے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ جو وجود مادہ کے قائل ہیں، مجھے زیادہ مستبعد مجھے زیادہ محال، اور مجھے زیادہ مشککا نہ عقیدہ کے پابند ہیں، تو؟ ۱۔ اس عقیدہ سے تشکیک و استحالہ کا لازم آنا تو ایسا ہی ہے، جیسے کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ جزدکل سے بڑا ہوتا ہے،

ف۔ اچھا تو آپ اسی رائے کو اختیار کیجیگا جو مستبعد و تشکیک کی آمیزش سے بالکل پاک ہو؟ ۱۔ یقیناً۔ مگر آپ فرمائیے تو، دیکھوں تو کہ آپ اس قدر گہلی ہوئی حقیقت کی کیونکر زبرد کرتے ہیں، ف۔ اچھا پہلے یہ فرمائیے کہ آپ مشکک کا کیا مفہوم لیتے ہیں؟

۱۔ وہی لیتا ہوں جو ساری دنیا لیتی ہے، یعنی ایسا شخص جو ہر امر میں شک کرتا ہے، ف۔ تو اگر کسی شخص کو کسی مسئلہ کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ ہو تو وہ تو اس کے باب میں مشکک کہا جیگا؟ ۱۔ نہیں، ہرگز نہیں،

ف۔ مگر شک کے یہ معنی تو نہیں کہ وہ اسکے نفی یا اثبات کسی پہلو کا قائل ہو؟ ۱۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی کیونکر ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک عامی بھی بتا سکتا ہے کہ شک کے معنی نفی و اثبات کے درمیان تذبذب کے ہیں،

ف۔ تو اگر کوئی شخص کسی مسئلہ کا منکر ہے تو وہ شک و تذبذب اسی قدر بعید ہے جتنا اس کا قائل، ۱۔ یقیناً۔

ف۔ اسلئے انکار کی بنا پر آپ کیسکو مشکک نہیں کہہ سکتے، ۱۔ یہ تو ظاہر ہے،

ف۔ پھر یہ فرمائیے کہ انکار مادہ کی بنا پر آپ مجھے مشکک کس طرح قرار دیتے ہیں؟ درآںحالیکہ میں وجود مادہ سے انکار اسی قطعیت کے ساتھ کرتا ہوں، جس سے آپ اسکا اقرار کرتے ہیں، ۱۔ خیر گفتگو میں اس قدر زبان نہ پکڑنا چاہیئے، مشکک کی تعریف میں مجھے ذرا فروگزاشت ہوگئی میرا مدعا یہ تھا کہ مشکک وہ ہے جو ہر شے میں شک کرے یا حقائق اشیاء کا منکر ہو،

ف۔ لیکن اشیاء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا علوم کے اصول اور تہ بھی ایسے شامل ہیں؟ حالانکہ یہ تو محض مسلمات ذہنی ہیں، خارج سے انہیں کیا علاقہ؟ اور مادہ کا انکار ان کے انکار کا کیونکر مستلزم ہوگا؟ ۱۔ خیر انہیں نکال دیجئے، لیکن اور اشیاء کی بابت کیا کہیگا؟ حواس پر ہے اعتباری، اشیاء محسوسہ کے وجود حقیقی سے انکار، اور ان سے متعلق لا اوریت کے اظہار کو کیا کہیگا؟ کیا یہ خیالات کیسکو مشکک قرار دینے کے لئے کافی ہیں؟

ف۔ اچھا تو اب مدار بحث یہ ٹھہرا کہ محسوسات کے وجود سے انکار، یا انکی بابت لا اوریت کن عقاید سے لازم آتی ہے، اور جس کے عقاید سے یہ لازم آئے گی وہی اصلی مشکک قرار پائیگا، ۱۔ بیشک۔

ف۔ اشیاء محسوسہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟

۱۔ وہ چیزیں جو حواس سے دریافت ہو سکیں، ظاہر ہے کہ اسکے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ف۔ معاف کیجیگا، آپ کی تعریف میں ذرا ابہام رہ گیا، بحث کا تصفیہ جلد بھی ہو سکتا ہے کہ ہر امر کا

بیان واضح ہوا اسلئے صہبانی کر کے یہ تو فرمائیے کہ اشیاء محسوسہ میں آیا آپ صرف انہیں چیزوں کو رکھتے ہیں جو براہ راست حواس سے دریافت ہوتی ہیں، یا ان چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو بالواسطہ محسوس ہوتی ہیں،

۱۔ میں اس تفریق کو صاف طور پر نہیں سمجھا،

ف۔ فرض کیجئے، میں اس وقت کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے حروف مجھے براہ راست محسوس ہو رہے ہیں، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں، مثلاً خدا، حقیقت، نیکی وغیرہ ان کے مفہیم ذہن میں بالواسطہ داخل ہو رہے ہیں، اچھا اب حروف کے اشیاء محسوسہ کی تعریف میں داخل ہونے میں تو شبہ ہو ہی نہیں جو سکتا، اب گفتگو جو کچھ ہے وہ ان کے مفہیم کے بارے میں ہی کیا آپ انہیں بھی محسوسات میں کہہ سکتے ہیں؟

۱۔ ہرگز نہیں، خدا، حقیقت، نیکی وغیرہ کو محسوسات میں شمار کرنا بدابستہ مہمل ہے یہ تو صرف وہ مفہیم ہیں جو علامت محسوسہ کی وساطت سے ایک مصنوعی طور پر ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں،

ف۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صرف انہیں چیزوں کو محسوسات میں داخل سمجھتے ہیں جو براہ راست حواس سے دریافت ہوتی ہیں،

۱۔ جی۔

ف۔ اچھا تو اب اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر بالفرض آسمان کا ایک حصہ بجو سرخ دکھائی دے، اور دوسرا نیلا، اور ہماری عقل یہ بتائے کہ اس تنوع الوان کا کوئی سبب ضرور موجود ہے تو یہ سبب ایک غیر محسوس شے ہوگی، اسلئے کہ ظاہر ہی یہ علت براہ راست ہمارے آلہ البصارت سے محسوس نہیں ہوتی،

۱۔ ہاں یہ نتیجہ یقیناً نکلتا ہے،

ف۔ علیٰ ہذا مختلف آوازوں کے سننے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ ان آوازوں کے علل میرے لئے غیر سمجھ میں ہیں،

۱۔ بیشک،

ف۔ اسی طرح بذریعہ لمس جب ہم کسی شے کو گرم و دوزنی محسوس کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکی حرارت و دوزن کی علت کو بھی ہم محسوس کر رہے ہیں،

۱۔ آپ کے اس طرح کے سارے سوالات کا مختصر جواب یہ ہے کہ اشیاء محسوسہ سے صرف وہی چیزیں مراد ہیں جو حواس سے دریافت ہوتی ہیں، کیونکہ واقعہ ہے کہ حواس سے جب کسی شے کو دریافت کریں گے، براہ راست ہی دریافت کریں گے، انکا کام صرف احساس ہے، نتائج نہیں، نتائج سے اسباب کا استنباط تمارے عقل کا کام ہے،

ف۔ تو ہمارے آپ کے اس پر اتفاق ہے کہ اشیاء محسوسہ صرف وہی ہیں جو حواس سے براہ راست دریافت ہوتی ہیں، اب یہ فرمائیے کہ آیا ہم آنکھ سے بجز روشنی، رنگ و شکل یا کان سے سوا آواز کے، کام دوہن سے سوا ذائقہ کے، ناک سے سوا بو کے، اور ہاتھوں سے سوا لمس کے کوئی اور شے بھی دریافت کر سکتے ہیں؟

۱۔ نہیں، اور کچھ نہیں،

ف۔ تو غالباً آپکا مطلب یہ ہے کہ اگر اعراض محسوسہ سلب کر لئے جائیں تو کوئی شے محسوس باقی نہ رہ جائیگی،

۱۔ ہاں بالکل ہی،

ف۔ گویا اشیاء محسوسہ صرف اعراض محسوسہ کا مجموعہ ہوتی ہیں،

۱۔ اور کیا۔

(۹) ف۔ آپ حرارت کو ایک محسوس شے مانتے ہیں؟

۱۔ یقیناً۔

ف۔ اشیاء محسوسہ کا وجود صرف اتنے محسوسات ہی کا نام ہے، یا یہ اسکے علاوہ کوئی اور

شے ہے جو نفس بشری سے بے علاقہ ہے،

۱۔ "وجود و محسوسیت میں بڑا فرق ہے، کسی شے کا موجود ہونا اور بات ہے، اور اس کا محسوس ہونا اور ہے،

ف۔ بیان ذکر صرف اشیاء محسوسہ کا ہے، انکی بابت آپ فرمائیے کہ کیا انکا وجود انکی محسوسیت کے علاوہ اور ذہن سے خارج کوئی اور شے ہے؟

۱۔ یقیناً انکا وجود مستقل و قائم بالذات ہے، جسے انکی محسوسیت سے کوئی تعلق نہیں،

ف۔ تو حرارت کا بھی نفس سے خارج ایک مستقل وجود ہوگا،

۱۔ ظاہر ہے،

ف۔ اچھا تو اب یہ ارشاد ہو کہ حرارت محسوس کے مختلف مدارج میں اسکا یہ وجود حقیقی، مساوی طور پر رہتا ہے، یا اسکے بعض درجوں میں ہوتا ہے، اور بعض میں نہیں ہوتا اگر یہ آخری شق صحیح ہے تو اسکا سبب کیا ہے؟

۱۔ حرارت محسوس کے مدارج کتنے ہی مختلف ہوں، نفس حرارت کا وجود تمام گرم اجسام میں یکساں ہوتا ہے،

ف۔ کیا! زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم گرم اجسام میں نفس حرارت کا وجود یکساں رہتا ہے؟

۱۔ بیشک، اور اسکی وجہ صاف ہے، یعنی یہی کہ دونوں صورتوں میں حواس ہی سے

دریافت ہوتی ہے، بلکہ جب حرارت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے تو محسوس بھی زیادہ نمایاں طور پر ہوتی ہے، اور اسلئے اگر مدارج میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہم گرم جسم کی حرارت کے

وجود حقیقی کو اس سے کم جسم کی حرارت سے زیادہ یقینی سمجھتے ہیں،

ف۔ لیکن کیا نہایت شدید حرارت ایک سخت اذیت نہیں ہوتی؟

۱۔ اسکا کون منکر ہے؟

ف۔ کیا کوئی غیر حاس جسم اذیت و راحت کو محسوس کر سکتا ہے؟

۱۔ ظاہر ہے کہ نہیں،

ف۔ آپ جس شے کو جوہر مادی سے موسوم کرتے ہیں وہ ایک غیر حاس شے ہے، یا صاحب حس و ادراک ہے،

۱۔ یقیناً غیر حاس ہے،

ف۔ اسلئے وہ درد و اذیت کا احساس نہیں کر سکتی،

۱۔ کہلی ہوئی بات ہے،

ف۔ اور اسی لئے انتہائی شدید حرارت کا بھی احساس نہیں کر سکتی ہے، جو بقول آپکے درد و اذیت ہی کی ایک شکل ہے،

۱۔ یہ بھی سہی،

ف۔ اب آپکے نزدیک جسم خارجی کیا شے ہے؟ جوہر مادی ہے یا نہیں؟

۱۔ یقیناً جوہر مادی ہے جو اعراض محسوسہ کا حامل ہے،

ف۔ یہ ارشاد ہو کہ اس میں شدید حرارت کا کیونکر وجود ہو سکتا ہے؟ آپ ابی تسلیم کر چکے ہیں کہ جوہر مادی میں اسکا وجود نہیں ہو سکتا،

۱۔ ذرا توقف کیجئے میں نے حرارت شدید کو درد و اذیت کا مرادف تسلیم کر لینے میں غلطی کی تھی، دراصل یہ اذیت حرارت کا نتیجہ یا معلول ہوتی ہے، اور اس سے بالکل علیحدہ ایک شے ہی

ف۔ آپ جب آگ کے پاس ہاتھ لیجاتے ہیں تو صرف ایک حس ہوتا ہے، یا دو علیحدہ حس ہوتے ہیں،

۱۔ ایک،

ف۔ حرارت کا؟

۲۔ ہاں،

ف۔ اور تکلیف کا؟

۱۔ اسکا بھی،

ف۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حرارت شدید اور اذیت دو علیحدہ چیزیں، اور ایک دوسرے کی علت و معلول نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، اور دونوں ایک ہی وقت میں اور معاً محسوس ہوتی ہیں،

۲۔ ہاں اب تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے،

ف۔ اب ذرا خیال کیجئے کہ کسی شدید ص کا بغیر لذت یا الم کی آمیزش کے پیدا ہونا ناممکن ہے۔
۱۔ میرے خیال میں تو نہیں،

ف۔ یا پھر آپ کے ذہن میں کسی مجرد لذت و الم محسوس کا تصور پیدا ہو سکتا ہے، جو گرمی، سردی، ذائقہ، خوشبود وغیرہ سب سے معری ہو،

۱۔ میرے ذہن میں تو یہ بھی نہیں آ سکتا،

ف۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اذیت محسوس انہیں شدید حسیات کا نام ہے؟

۲۔ نتیجہ تو بے شبہ ہی نکلتا ہے، بلکہ اب تو میں اس شک میں پڑ گیا کہ آیا حرارت شدید کا وجود ایک ذہن حاس سے علیحدہ کبھی بھی ممکن ہے؟

ف۔ این! آپ بھی مشکوک کی سی باتیں کرنے لگے، انہیں کا سائنفی واثبات کے درمیان تذبذب ہونے لگا،

۱۔ تذبذب کیا معنی، اب تو مجھے اسکا یقین ہو گیا کہ شدید تکلیف وہ حرارت ذہن سے خارج نہیں موجود ہو سکتی،

ف۔ تو اب اسکا وجود خارجی، وجود حقیقی باطل ٹھہرا،

۱۔ ہاں اب تو میں اسکا قائل ہو گیا،

ف۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہوگا کہ کائنات میں کوئی گرم جسم موجود فی الخارج نہیں؟
۱۔ نہیں، گرم اجسام کے وجود خارجی کا منکر نہیں، میں صرف اسکا قائل ہوا ہوں کہ کائنات میں حرارت شدید کا کوئی وجود خارجی نہیں،

ف۔ لیکن آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ حرارت کے جملہ مدارج کا وجود یکساں حقیقی ہے، اور اختلاف مدارج کی صورت میں کثیر کا وجود بمقابلہ قلیل کے زیادہ حقیقی ہے،

۱۔ ہاں اسوقت میں نے بیشک یہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ حرارت شدید، اذیت ہی کی ایک شکل کا نام ہے، اور اذیت چونکہ جسم حاس ہی میں ہو سکتی ہے اسلئے حرارت شدید کا وجود کسی غیر حاس وغیرہ درک مادہ میں نہیں ہو سکتا، تاہم میں اسکا قائل نہیں کہ مادہ یعنی خارج میں معمولی درجہ کی حرارت کا وجود نہیں ہو سکتا،

ف۔ لیکن آپ کے پاس معیار کیا ہے جس سے آپ مدارج حرارت موجود فی الخارج کو مدارج حرارت موجود فی الذہن سے علیحدہ کر سینگے؟

۱۔ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اذیت خواہ کسی درجہ کی ہو، بہر حال غیر محسوس نہیں ہو سکتی ہمیشہ اسکا وجود ذہنی ہوگا، اسلئے حرارت کے جو مدارج پر اذیت ہوتے ہیں وہ ذہنی ہوتے ہیں، لیکن باقی ممکن ہے کہ موجود فی الخارج ہوں،

ف۔ آپ غالباً پیشتر تسلیم کر چکے ہیں کہ جسم غیر حاس میں جس طرح اذیت کا وجود نہیں ہو سکتا

اسی طرح راحت و لذت کا بھی نہیں ہو سکتا،

۱۔ ہاں اسپرین قائم ہوں۔

ف۔ مگر کیا حرارت اپنے خفیف درجہ میں خوشگوار نہیں ہوتی؟

۲۔ اچھا تو؟

ف۔ تو یہ کہ جسم غیر حاس میں اسکا وجود بھی نہیں ممکن ہی اسکا وجود بھی ہوتا۔ ذہنی ہوگا۔

۱۔ آگے کیجئے۔

ف۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حرارت خواہ پُر اذیت درجہ تک ہو، خواہ اس سے کم ہو، بہر حال دونوں

صورتوں میں ذہنی ہی رہیگی، خارج یعنی مادہ غیر حاس و غیر مدرب میں اسکا وجود بھی نہیں ہوگا۔

۱۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ غیر معتدل گرمی چونکہ سخت ناگوار و تکلیف دہ ہوتی ہے اسلئے

معتدل گرمی اُس قدر خوشگوار ہو،

ف۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ کس قدر خوشگوار ہوتی ہے، وہ اگر کچھ بھی خوشگوار ہوتی ہے

تو بھی میرا مقصود محال ہے،

۱۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ معتدل گرمی کو نہ خوشگوار کہہ سکتے ہیں نہ ناگوار، یہ ایک سلی کیفیت

ہوتی ہے، جو دونوں سے معرئی ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے وجود خارجی کے شاید آپ

بھی منکر نہ ہوں،

ف۔ سوائے کہ آپ خود اپنے ہی تجربہ کی طرف رجوع کیجئے اور کس طرح میں آپکا اسکا قائل

کر سکتا ہوں، معتدل حرارت خوشگوار ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ تو فرمائیے کہ سردی کی بابت

آپکا کیا خیال ہے؟

۱۔ وہی جو گرمی کی بابت ہے، شدید سردی ایک تکلیف دہ شے ہے، اور تکلیف کا

وجود چونکہ ذہنی ہے، اسلئے شدید سردی کا وجود بھی محض ذہنی ہے، لیکن معتدل سردی کا

لا محالہ وجود ذہنی قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں،

ف۔ گویا جن اجسام میں معتدل گرمی یا معتدل سردی محسوس ہوتی ہے، انکے متعلق

ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں علی الترتیب گرمی و سردی کا وجود خارجی موجود ہے،

۱۔ بالکل ہی،

ف۔ کسی مسئلہ کے تسلیم کرنے سے، اگر استحالہ لازم آتا ہو تو آپ اسے صحیح قرار دے سکتے ہیں؟

۱۔ قطعاً نہیں،

ف۔ کیا آپکے نزدیک یہ امر محال نہیں کہ ایک شے ایک ہی وقت میں گرم بھی ہو اور سرد بھی؟

۱۔ یہ یقیناً محال ہے،

ف۔ فرض کیجئے، آپکا ایک ہاتھ گرم ہے اور ایک سر، اور آپ دونوں کو ایسے پانی میں

ڈال رہے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ سرد، تو کیا آپکا ایک ہی وقت میں (دو مختلف

ہاتھوں کی وساطت سے) پانی گرم و سرد دونوں نہ معلوم ہوگا؟

۱۔ ہاں ہوگا تو،

ف۔ اور ایک شے کا ایک ہی وقت میں گرم و سرد ہونا آپ ابھی محال تسلیم کر چکے ہیں،

۲۔ جی۔

ف۔ معلوم یہ ہوا کہ جس مسئلہ کی بنا پر یہ تناقص یا استحالہ لازم آتا ہے، وہی سرے سے

غلط ہے، آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ جو مقدمات ایک نتیجہ محال تک پہنچاتے ہیں وہ صحیح

نہیں ہو سکتے،

۱۔ بہر حال یہ دعویٰ کیا کم محال ہے کہ آگ میں حرارت کا وجود نہیں ہوتا،

ف۔ اس مسئلہ کو صاف کر نیچے لئے ذرا یہ بتائیے کہ کیا دوبارہ کل یکسان واقعات پر مبنی

ایک ہی حکم نہ لگانا چاہیے،

۱۔ بیشک لگانا چاہیے،

ف۔ اگر ایک سوئی ہماری انگلی میں چھبائی جائے تو کیا ہمارے گوشت کے ریشوں کو نہ پار لگائی

۱۔ یقیناً،

ف۔ اور اگر انگلی آگ سے جل جائے تو کیا ہوگا؟

۱۔ تو بھی یہی ہوگا،

ف۔ لیکن چہن شخص تسلیم کرتا ہے کہ سوئی میں ہنہن بلکہ جسم میں ہوتی ہے، پھر کیا وجہ کہ سوزش کو آپ آگ سے منسوب کرتے ہیں، اسے بھی جسم ہی پر مشروط رکھیے،

۱۔ خیر اسکا تو میں قائل ہو گیا کہ گرمی و سردی کا وجود خارجی ہنہن بلکہ محض ذہنی ہے لیکن ابھی اور اعراض باقی ہیں، جنکے وجود خارجی کی کوئی تردید ہنہن ہو سکتی،

ف۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گرمی و سردی کی طرح جملہ اعراض کا وجود محض ذہنی ہوتا ہے تو؟

۱۔ تو بیشک آپ اپنے اصلی دعوے میں کامیاب ہو جائینگے لیکن میں ہنہن سمجھتا کہ آپ یہ کسی طرح ثابت کر سکتے ہیں،

ف۔ اچھا تو ان اعراض کو ایک ایک کر کے لیجئے، واقعہ سے متعلق انکا کیا خیال ہے؟ اسکا وجود محض ذہنی ہوتا ہے یا خارجی؟

۱۔ یہ تو ہر صحیح الحواس شخص کہہ گا کہ شکر فی نفسہ شیریں اور فستق تلخ ہوتا ہے،

ف۔ مگر یہ تو فرمائیے کہ شیرینی ایک خوشگوار احساس ہوتی ہے، یا ہنہن،

علامہ شبلی کی تیسری بری

۸ نومبر کی صبح

آفتاب ہر سال ۳۶۰ بار طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن جب ۱۸ نومبر کی صبح آتی ہے تو چرخ نیلگون ایک اور طبق خونین کو اچھالتا ہے جسکی طرف ناسخ نے مدتوں پہلے اشارہ کر دیا تھا،

مراسینہ ہے مطلع آفتاب داغ ہجران کا

مولانا کی وفات کے دن دار المصنفین کا دفتر اور اسکا تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے اور دوپہر کو رسم فاتحہ خوانی ادا کی جاتی ہے، اس دفعہ بھی حسب معمول دار المصنفین بند ہوا، اور وقت معین پر قرآن خوانی کی گئی، رسم فاتحہ کے بعد قاضی محمد عبدالرحمن صاحب حیرت نے خاص مولانا سے مرحوم کے لہجہ میں اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھا، حافظہ نے نقش تخیل باندھا تو خود مولانا سے مرحوم کے سامنے کھڑا پایا، حاضرین سجدہ متاثر ہوئے، درو مندوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، استاد مرحوم نے کہا تھا،

لب راز تبسم توانست نگہ داشت وقتے کہ زجان وادن شبلی خبر آمد

اگر وہ واقعا موجود ہوتے تو دیکھتے کہ لب تبسم سے ہنہن بلکہ آہ و فریاد سے باز نہ رہ سکے اور باوجود اسکے کہ اس زخم کو تین برس دو مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک وہ بہرا ہنہن ہے، تسکین ہے تو اس سے ہے کہ گو وہ زندہ ہنہن، لیکن انکا کام زندہ ہے، اور خدا نے انکے اس دعویٰ کو جھوٹا نکلیا،

سالمہ گوش جهان زمرمہ را خواہد بود

زین نواہا کہ درین گنبد گردان زہم

کیا انسان کی اجتماعی زندگی ترقی کر رہی ہے؟

(ماخوذ از المقتطف)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس زمانہ میں اجتماع انسانی اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا، اور انسانیت نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اب اسکے آگے کوئی درجہ نہیں، کیونکہ علم و عقل نے فطرت کے تمام راز ہائے سر بہ کھول دیئے ہیں، اور ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کر دیا ہے، جو سعادت بشری کا متکفل ہو گیا ہے، لیکن علمی دلائل اور فطرتی موثرات انکے اس خیال کی تائید نہیں کرتے،

عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فطرت خود زندگی کی محافظت کرتی ہے لیکن درحقیقت یہ انکی غلطی ہے، فطرت مساوات اجتماعی زندگی کی دشمن بن جاتی ہے، حیوانات اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، انسان اسقاط و عدم استقرار حمل کی تدبیر اختیار کرتا ہے، اس معاملہ میں انسان کو حیوانات پر صرف اس قدر تقدم و فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا بلکہ طبی اور طبی تدابیر سے افزائش نسل میں کمی کرنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے اگرچہ اجتماع خاندانی میں اس نے حیوانات سے زیادہ ترقی حاصل کر لی ہے، تاہم حیوانیت کا شاہدہ اس میں اب تک باقی ہے،

درحقیقت یہ نہایت عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کی ترقی یافتہ اجتماعی زندگی میں تھیل نسل کا میلان شدت کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، وحشی اور کم درجہ کی تمدن قوموں میں اسقاط حمل کے ذریعہ سے یہ خواہش پوری کی جاتی ہے، اور اعلیٰ درجہ کی تمدن قومیں عدم استقرار حمل کی تدبیر اختیار کرتی ہیں، اسقاط حمل کا رواج نہایت قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے،

فلاسفہ یونان بعض مخصوص حالات میں اسکو جائز سمجھتے تھے، اور یہود و ایرانی اسپر لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، ہنود میں جو قومیں آزاد ہیں، ان میں کثرت سے اسکا رواج ہے، اور جو ہندو زیر سایہ دولت برطانیہ زندگی بسر کرتے ہیں ان میں بھی اسکی کمی نہیں، بہت سے ہندو علانیہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور کسی دار و گیر کی مطلق پروا نہیں کرتے،

اگر سیت درجہ قوموں میں اسکا رواج باقی رہا تو ہکوا اعتراف کرنا پڑیگا کہ فطرت حیوانی کا یہ خاصہ ان میں نہایت شدت کے ساتھ موجود ہے، اور جب تک انسانیت کامل طور پر ترقی نہ کرے اسکے نتائج کا استیصال نہیں ہو سکتا، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ خود ترقی یافتہ قوموں میں اسکا وجود اس قدر دلالت کرتا ہے کہ انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے، اسلئے انسانیت

کتنی ہی ترقی کر جائے وہ اس سے منفک نہیں ہو سکتا، قانون کی اس سخت گیری کے بعد بھی ترقی یافتہ قوموں میں اس جرم کی کمی نہیں، ترکون کا خیال ہے کہ بچے کی حقیقی زندگی پانچویں مہینہ سے شروع ہوتی ہے، اسلئے وہ اس سے پہلے اسقاط حمل کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے لیکن اسکے بعد بھی جبکہ یہ فعل خود انکے نزدیک داخل جرم خیال کیا جاتا ہے، وہ اسکے ارتکاب سے باز نہیں آتے، چنانچہ شش ماہ میں صرف دس مہینے میں قسطنطنیہ کے حکام نے اسقاط حمل کے تین ہزار مقدمات کا فیصلہ کیا، یورپ میں چونکہ اس معاملہ میں مشرقی ممالک سے زیادہ سخت گیری کی جاتی ہے، اور اسکے ساتھ حرامی بچوں کی پرورش کا یہ ایک نظام بھی موجود ہے اسلئے وہاں اسقاط حمل کا رواج کم ہے اور حرامی بچوں کی کثرت ہے،

درحقیقت اس زمانہ میں تھیل نسل کا میلان افسوسناک حد تک ترقی کر گیا ہے، غیر تمدن عورتوں کی طرح تمدن عورتیں بھی اسقاط حمل پر فخر کرتی ہیں، اور یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ وہ موجودہ تمدنی دور میں کسی بڑے کفن کی پرورش کر رہی ہیں، اس زمانہ میں عام طور پر

لوگ ایک دوپچے سے زیادہ اولاد پسند نہیں کرتے، حیوانات اگرچہ اسقاط حمل کی تدبیریں اختیار نہیں کر سکتے لیکن وہ اسکے بجائے اپنی اولاد کو قتل کر دالتے ہیں، یہ فطری عیب حیوانات سے منتقل ہو کر انسان میں بھی سرایت کر گیا ہے، اسلئے وہ اسقاط و عدم استقرار حمل گذر کر بچوں کا گلا گھونٹنے میں بھی تامل نہیں کرتا، یونانیوں اور رومیوں کے یہاں صغیر السن بچوں کو زندگی سے تمتع ہونے کا قانونی حق حاصل نہ تھا، جرمن اپنی اولاد کو خوب چھوڑ کر الگ ہو جاتے تھے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہندو اور چینی تقریباً دو ثلث لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے، اور پشت درجہ قوموں میں اب تک اسکارولج باقی ہے، ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مظاہر میں خاندانی زندگی ترقی کے بجائے تنزل کر رہی ہے،

جو تو میں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اگر ہم انکے بربادی کے اسباب کا پتہ لگائیں تو اسکا اصلی سبب خاندانی زندگی کا یہی طبعی ضعف ہوگا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ اس اصول کے موافق خود تمام نوع انسان کو فنا ہو جانا چاہیئے تھا، کیونکہ تقلیل نسل کا خاصہ اگرچہ فطرۃ انسان میں موجود ہے، اور کبھی کبھی وہ ترقی کر کے بعض قوموں کو کلیتہً فنا بھی کر دیتا ہے، تاہم باوجود اسکے انسانی نسل اسقدر باقی رہتی ہے جو نوع انسان کو معدوم ہونے نہیں دیتی، علی ترقی کی بنا پر امید ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایسا سادہ، آسان اور سہل نظام زندگی قائم ہو سکیگا کہ خاندانی زندگی میں وسعت پیدا ہوگی، اور تقلیل نسل کا میلان کم ہو جائیگا، بے شک اور بیشک انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، اور اجتماعی روح اگرچہ اس میں نوزائیدہ ہے، تاہم وہ اس حیثیت سے تمام حیوانوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، یہاں تک کہ بندر جو انسانوں سے بہت زیادہ مشابہہ وہ بھی اس میں اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا بعض پالو بندر اگرچہ اس قسم کے محبت آمیز جذبات کا

اظہار کرتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرنی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم وہ اپنی وحشیانہ حالت میں صرف خاندانی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اپنی کوئی عام جماعت نہیں قائم کر سکتے، لیکن وحشی سے وحشی انسان بھی بندرون سے زیادہ اجتماعی زندگی کا دلدادہ نظر آتا ہے، انسان کی اس فطرت اجتماعی نے فلاسفہ کو یقین دلادیا کہ وہ انسان کا خاصہ طبعی ہے، اسلئے اسکو سعادت انسانی کا قاعدہ، ساسی بنایا جاسکتا ہے، اس بنا پر افھون نے علمی اصول پر ایک اخلاقی نظام قائم کیا جس پر قدیم زمانہ سے آج تک اعتماد کیا جاتا ہے، یارین میں مخمر کا خیال ہے کہ اخلاقی احساس صرف انسان کی فطرت اجتماعی سے پیدا ہوا ہے، اور جماعت ہی کے خیالات و ضروریات سے وہ متاثر ہوتا ہے، اگر انسان کو جماعت سے الگ کر لیا جائے تو اسکی حقیقت ایک درندہ جانور سے زیادہ ہونگی، اس بنا پر صرف اجتماعی زندگی انسان پر اجتماعی فرائض عائد کرتی ہے، اور اخلاقی فرائض کی بنا پر خاص اخلاقی اصول قائم کئے جاتے ہیں،

مدون لوگ اس خیال کو صحیح سمجھتے تھے، چنانچہ ہکل کہتا ہے کہ فرائض کا احساس قانون پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسکا دار و مدار صرف فطرت اجتماعی پر ہے جو تمام ترقی یافتہ اجتماعی زندگی بسر کرنے والے حیوانات میں پائی جاتی ہے، اخلاقی حیثیت سے اسکا مقصد صرف یہ کہ انانیت اور غیرت کے ساتھ اسکو منطبق کیا جائے، یعنی اپنے ساتھ غیروں کی بھی محبت کی جائے، پس اگر انسان بہترین نظام اجتماعی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسکا فرض ہے کہ اپنی اور اپنی جماعت کی سعادت اور فیروز بخشی کے لئے یکساں طور پر کوشش کرے، اور یہ سمجھے کہ جماعت کی کامیابی، اسکی کامیابی، اور جماعت کی بدبختی، اسکی بدبختی ہے، اصلی سادہ اور فطرتی اجتماعی قانون یہی ہے، اور ہم علمی حیثیت سے اسکی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن

اس زمانہ کے علما اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے نزدیک خود انسان کی فطرت اجتماعی میں کمزوریان موجود ہیں، اسلئے ہم اسکو اپنا رہ نما نہیں بنا سکتے، مشکل نے جس اخلاقی نظام کو فطرت اجتماعی کی طرف منسوب کیا ہے، وہ درحقیقت قوت عاقلہ کی ترقی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم نے اوپر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، کہ فطرت اجتماعی خود اپنی ترقی کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے، جو فطرت اجتماعی انسان کو بیوی اور بچے کی محبت پر مجبور کرتی ہے، وہی انسان کو اسقاط، عدم استقرار حمل، اور اولاد کے قتل پر بھی آمادہ کرتی ہے، خود اسی سوسائٹی میں جو فطرت اجتماعی کا بہترین مظہر ہے، ایسے قاتل، ایسے سفاک، اور ایسے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، جنکی اخلاقی خصوصیات اس سوسائٹی سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور ان میں باہم سخت موافقت و یکگانگی پائی جاتی ہے، پس یا تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر انسان میں طبعاً فطرت اجتماعی کا وجود نہیں ہے، یا کہ ہر جماعت کی فطرت اجتماعی مختلف ہے، اس بنا پر صرف وہی اجتماعی زندگی انسان کو اعمال مشترکہ کے انجام دینے کے قابل بنا سکتی ہے جس میں تضامن عام پایا جاتا ہے، یعنی جو شخص، ہر فرد، اور ہر طبقے کی کفیل ہو سکتی ہو، اگر ایسا نہیں ہو تو انسان کی اجتماعی زندگی درجہ کمال تک نہ پہنچ سکیگی،

لیکن یہ نہایت عجیب بات ہے کہ اس زمانہ میں علم اور تمدن دونوں اگرچہ درجہ کمال کو پہنچ گئے ہیں، لیکن انسان کی فطرت اجتماعی اب تک ناقص ہے، یہ تمدنی نظریات میں ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اب تک عقل و مذہب دونوں نے اسکی عقدہ کشائی نہیں کی ہے، کیونکہ فطرت اجتماعی کے نظام کا اختلال اور اسکی بے ترتیبی انسان کے دماغ کو پریشان رکھتی ہے، وہ اس فطرت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے میلان طبع کو صرف اپنے اعزہ اقارب، اور

ہم مذہب کو گن تک محدود رکھے، یا صرف اپنے ہم خیال اور ہم پیشہ اشخاص سے میل جول پیدا کرے، یا ایمان تمام دنیا کو، کالے کو، گورے کو، نیک کو، بد کو بشمول شریک کر لے، یہ ایک مشکل ہے، اور اس مشکل کے حل کرنے میں رائیں سخت مختلف ہیں، ہمارے زمانہ سے پہلے مذہبی خیال تمام خیالات پر غالب اور تمام قوموں میں رابطہ اتحاد تھا، لیکن با این ہمہ متصل لڑائیاں جاری تھیں، اور عیسائی مذہب جو تمام مذاہب میں سب سے زیادہ بے تعصب تھا وہ بھی اس آگ کو بجھا نہیں سکتا تھا، خود مسیحی امت جسکو اسکے پیغمبر نے یہ تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی شخص ہمارے داہنے گال پر طپا نچہ مارے تو اس کے سامنے اپنا بائیں گال بھی کر دو، ان لڑائیوں میں سب سے زیادہ خونریز و سفاک تھی، اسکی دشمنی صرف ان قوموں تک محدود نہ تھی جو عیسائی مذہب نہیں رکھتی تھیں، بلکہ خود مختلف عیسائی فرقے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ان کے خون کے چھینٹے زبان حال سے کھ رہے تھے کہ خود انسان کی فطرت اجتماعی کے اندر ایک ایسا طبعی ضعف موجود کہ مذہب اسکا علاج نہیں کر سکتا، اسکے بعد مذہبی احساس دب گیا، اور وطنیت کے جذبہ نے اسکی جگہ لے لی، لیکن اسکا نظام بھی نظام مذہبی سے کچھ کم اترتا تھا، کیونکہ اس نے مذہب سے زیادہ وسیع پیمانہ پر لڑائیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور مذہب سے زیادہ اجتماعی زندگی کی بنیاد کو متزلزل کر دیا، چنانچہ موجودہ اور گزشتہ دور کی تاریخ سے اسکی شہادت مل سکتی ہے،

اب اس زمانہ میں تضامن عام یعنی کفالت عامہ کا خیال ترقی کر رہا ہے، جیسا کہ دنیا کی مختلف مذاہب، مختلف الاخلاق، اور مختلف الاسنہ قومیں شریک ہو رہی ہیں، لیکن درحقیقت اسکو تضامن عام یا کفالت عام کہنا صحیح نہیں ہے، یہ صرف ایک

عظیم الشان جماعت کا باہمی سمجھوتہ ہے، جنکے فوائد مشترک ہیں، اور فوجی اور سیاسی مہارت میں مشابہ و مساوی ہیں،

اس تضامن عام کی حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد اپنے ان فرائض کا احساس کرے جس میں تمام لوگوں کی بہبودی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خیال اس وسعت و سرعت کے ساتھ ترقی کر رہا ہے کہ غریب تمام دنیا سمجھنے لگی کہ ہر شخص دوسرے کا کفیل اور ضامن ہے، لیکن اس خیال کے عملی نتائج بھی یہ شکل وجود میں آسکتے ہیں، کیونکہ حد درجہ کا اتحاد بھی نہایت مضر چیز ہے، جو کبھی تو انسان کو ان لوگوں سے بھی محبت رکھنے پر مجبور کرتا ہے جو سوسائٹی اور جماعت انسانی کے دشمن ہیں، اور کبھی قوموں کو ان لڑائیوں میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے جو انکے لئے بالکل غیر مفید ہیں، اسلئے بہتر ہے کہ اس تضامن عام میں یہ قید لگا دی جائے کہ وہ صرف ان لوگوں کا کفیل ہو سکتا ہے جو فوائد مشترک کے لئے جدوجہد کرتے ہیں، کیونکہ بعض مادی فواید کے متعلق مختلف قوموں میں جو کشمکش پیدا ہو رہی ہے اس پر تضامن عام کا خیال یہ مشکل منطبق ہو سکتا ہے، ہمو صاف نظر آتا ہے کہ امریکہ میں کانوں اور گوروں میں ہمیشہ ایک عام نزاع قائم رہتی ہے، اور اسٹریلیا و امریکہ میں چینی ان حقوق محروم کر دیئے گئے ہیں جن سے خود اس ملک کے باشندے فائدہ اٹھا رہے ہیں،

ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ فطرت اجتماعی ایک کبھی چیر ہے اور وہ کبھی اپنے درجہ کمال کو نہ پہنچ سکیگی، اسلئے اسکی بنا پر انسان کوئی مکمل و ثابت اخلاقی نظام نہیں قائم کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ انسان نے اپنے ربط و اتحاد کی زنجیر کو ابتدا ہی سے مذہب کی سفری کڑی سے مستحکم کیا، اسکے بعد جب انسان کے مقاصد زندگی میں اور بھی وسعت پیدا ہوئی تو سیاسی اور تمدنی قانون کا اضافہ کیا گیا، اور اس طریقہ سے انسان کی اجتماعی زندگی

ایک ضابطہ کی پابند ہو گئی، لیکن با این ہمہ انسان نے اپنی کم شدہ دولت کو نہیں پایا، اس معاملہ میں مذہب اور قانون دونوں کی حالت اس طیب سے مشابہ رہی جو ایک مہلک مرض کا علاج کرتا ہے، لیکن اسلئے نہیں کہ مریض کو شفا حاصل ہوگی بلکہ اسلئے کہ اس طریقہ اسکی تکلیفیں کچھ کم ہو جائیں گی، اور اسکی مدت حیات میں چند دنوں کا اور اضافہ ہو جائیگا، کیونکہ ان سخت اوقات میں جن میں بے ضابطگی ضابطہ و نظام پر غالب ہو جاتی ہے، اور قانون کے چہرے پر پردہ پڑ جاتا ہے، فطرت اجتماعی کی کمزوریاں علانیہ بے نقاب ہوتی ہیں، ایک بار بیروت میں بہت سے گھر گر گئے، اور ان میں رہنے والے انکے نیچے دب گئے، لیکن عین اس حالت میں جبکہ لوگ ان مصیبت زدہ اشخاص کو اینٹ اور پتھر کے نیچے سے نکال رہے تھے، بہت سے لوگ گھر کے اسباب ٹوٹنے میں مصروف تھے، اسی طرح ایک بار شہر رملہ کے ایک بازار میں آگ لگ گئی، اور لوگ دوکانداروں کے اسباب بچانے کیلئے دوڑ پڑے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جلنے سے زیادہ اسباب لوگوں کی لوٹ مار کے نذر ہوا، زلزلہ مسینیا کے وقت تو فطرت انسانی اور بھی آزاد ہو گئی، اور لوگوں نے بنک اور خزانے کو اس طرح ٹوٹنا شروع کیا کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑی، پس انسان نے اپنی امیدوں کا جو معیار قائم کیا ہے اسکے مطابق اب تک اجتماعی زندگی نے ترقی نہیں کی ہے اور جب فطرت اجتماعی کے نظام عمل کی یہ اتبری قائم ہے، جب تک مصالح و منافع میں تنوع و اختلاف ہے، اور جب تک ہر شخص ان فوائد کو صرف اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے انسان کی یہ امید پوری نہوگی، کیونکہ خود غرضانہ اقتدار حیوانی زندگی کا سب سے بڑا خاصہ ہے اور اس خاصہ کی بنا پر انسان ہر اس چیز کا استیصال کرنا چاہتا ہے جو اسکی ترقی میں سد راہ ہوتی ہے، اسلئے زندگی خواہ حیوانی ہو یا نباتاتی ایک معرکہ کارزار جنگی ہے

اور جو ابتدائے زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور مخلوقات کی آخری سانس تک قائم رہتا ہے، اسی قانون طبعی کی تعبیر مسئلہ سانس البقا سے کیجاتی ہے، اور قانون کتے ہی ترقی کر جائے لیکن اس فطری کمزوری کا اثر اس سے زائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان تمام مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتا جو پیش آنے والے ہیں، وہ صرف اجمالی طور سے اعمال انسانی پر نظر ڈالتا ہے اسلئے قانونی دفعات کے تحت میں انسانی زندگی کے تفصیلی مظاہر نہیں آ سکتے، سیکرڈن برس انسان قانون کی تہذیب و اصلاح میں مصروف ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر وہ معاملہ جو پیش آئے اس پر قانونی دفعات منطبق ہو جائیں،

واضحان قانون کا خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن جب وہ واقعات اور قانونی دفعات میں تطبیق دینے لگتے ہیں تو ایسی غلطیاں نمایاں ہوتی ہیں جو انکے ظن و گمان میں بھی نہ تھیں، اسلئے انکو تغیر و تبدل کرنیکی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن با این ہمہ مشکلات اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، اور انکا خاتمہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ نظام طبعی پر نظر ڈالتے تو انکو معلوم ہوتا کہ یہ تمام خرابیاں خود اسی نظام کی اتبری کا نتیجہ ہیں، اور اجتماعی عناصر کی ترکیب میں مظالم کی گہرائش چارہ نہیں، اسلئے ناگزیر طور پر انکو برداشت ہی کرنا پڑیگا،

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اجتماعی زندگی اس زمانہ میں بہت کچھ ترقی کر گئی ہے، لیکن اسکی ترقی کی تہ میں ایسی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں کہ انکا سبب فطرت انسانی کی کمزوری کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، انسانیت کے بھی خواہوں نے حیوانات پر رحم کرنے کے انجمنین قائم کی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب بڑا انسانی فرض ہے جسکا پابند ہر شخص کو ہونا چاہیئے، لیکن انھوں نے اس فیاضانہ سلوک میں ایک دوسرے انسانی فرض کو

نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ حیوانات پر تو رحم کرتے ہیں، لیکن انسان پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، کو چہاں کو تو دھکی دیتے ہیں کہ گھوڑے کو کوڑا نہ مارے، لیکن خود کو چہاں کو کوڑا لگانے سے دریغ نہیں کرتے، وہ لوگ ان حیوانات پر تو رحم کرتے ہیں جنکی خدمت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ان جانوروں کو بلا تکلف ذبح کر دالتے ہیں جنکا گوشت انسان کی لذیذ ترین غذا ہو سکتا ہے، پس یہ رحم انسان کی انسانیت اور خود غرضی کا نتیجہ ہے، اس سے اجتماعی زندگی کی ترقی پر استدلال نہیں کیا جاسکتا،

پیغمبران امن و سلام اس زمانہ میں اجتماعی زندگی کی سعادت کا ملہ کی بشارت دیتے ہیں، اور خود غرضانہ اقتدار رکھنے والوں سے ہتھیار چھین کر انکو تضامن عام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایک صاحب اقتدار شخص کیونکر اس پر راضی ہو سکتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ کڑوروں آدمی اسکی اطاعت کرتے ہیں، اور اسکی خدمت میں جان تک دیدیتے ہیں، اور وہ انکو اس طرح اپنے ساتھ ساتھ لے چلتا ہے، جس طرح گلہ چوبان کے ساتھ چلتا ہے، پس وہ کیونکر خدائی تخت سے اتر کر رعایا کے دوش بدوش کھڑا ہونا پسند کرے گا، میرے خیال میں حکومت جمہوری، اجتماعی فرائض کے ادا کرنے میں حکومت شخصی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ جمہوری حکومت میں اقتدار کی تقسیم ہو جاتی ہے اور شخصی سلطنت میں وہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ دونوں کا دار و مدار صرف قوت پر ہے، اور قانون دونوں سلطنتوں کے مدبرین کو بیدار بلخ خونریزی کی اجازت دیتا ہے، فرق جو کچھ ہے یہ ہے کہ شخصی حکومت میں جنگ صرف ایک شخص کے اشارہ سے چھڑتی ہے، اور جمہوری حکومت میں بہت لوگوں کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے، شخصی حکومت میں جنگ سے صرف ایک شخص کی خوشی مقصود ہوتی ہے، اور جمہوری حکومت میں

جنگ سے وطنیت کی مدافعت کیجاتی ہے، لیکن لڑائی و دونوں صورتوں میں بہر حال لڑائی ہے اس بنا پر جمہوری حکومت نے جسکو شخصی حکومت سے بہتر خیال کیا جاتا ہے، اپنا اجتماعی فرض ادا نہیں کیا بلکہ یہ مسئلہ جس طرح شخصی حکومت میں پیچیدہ تھا اسی طرح اس حکومت میں بھی پیچیدہ کیا۔ جمہوری حکومتیں خدا عائد طور پر کہتی ہیں کہ آلات جنگ میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے اسکا مقصد صرف اس دامن کی محافظت ہے، لیکن اگر تمام سلطنتیں رعایا کی گردن سے اس بوجھ کو اتار دینگیں تو یہ کوئی ناقض اس فعل نہوگا بلکہ اصلی اس ہی ہوگا، ہزاروں آدمی فوجی خدمت سے سبکدوش ہو کر ایسی خدمات میں مصروف ہو جائینگے جو سوسائٹی کے لئے مفید ہوں گی اور جو دماغ آلات مہلکہ کی اختراع و ایجاد میں مصروف ہیں وہ ایسی چیزیں ایجاد کریں گے جو تمدن کو ترقی دینگے،

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قانون ایسے زمانہ میں وضع کیا گیا ہے جو موجودہ اجتماعی زندگی سے مختلف تھا، اسلئے اسکو منسوخ کر کے نئے سرے سے ایسے قوانین وضع کرنے چاہئیں جو موجودہ تمدن کے موافق ہو، لیکن اس سے بھی اصلی مقصد حاصل نہوگا، کیونکہ خود تمدن متحد الحقیقت چیز نہیں ہے، بلکہ قوموں کے اخلاق و عادات کے اختلاف سے اس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اسلئے جب تک تمام قوموں کا تمدن اور تمام قوموں کا نظام اخلاق متحد نہو جائے، کوئی قانون عالمگیر ہو ہی نہیں سکتا،

عبدالسلام ندوی

نوشیروان عادل

از منشی معین الدین حسن بی۔ اے، (آنرہ متوطن ناسک)

شاہان عالم میں نوشیروان سے زیادہ شاید کوئی خوش قسمت نہوگا، اسکے عدل و انصاف کی مثال مشرق کے ادبیات کا جز ہو گیا ہے، اور بار بار کی تکرار سے یہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ اسکے خلاف شاید کوئی شہادت دنیا سننے کے لئے آمادہ نہوگی، اسکے افسانہ عدل و انصاف کا تاثر مدد مرثو کی فرقہ کے استیصال پر ہے، نوشیروان کے باپ کے زمانہ میں ایران میں مرثوک ایک نیابانی مذہب پیدا ہوا تھا، جسکے اصول تاثر اشتراکیت پر مبنی تھے، یوں یہ زمین، عورت اسکے نزدیک دنیا کی یہ اصولی میں نعمتیں تھیں، انکو بلا تخصیص و ملکیت تمام ملک کا مشترک سرمایہ قرار دینا چاہیے، نوشیروان کباب قباد نے اس مذہب کو قبول کر لیا تھا اور عام رعایا اور ملک کے غریب طبقہ کے لئے اس سے بہتر اور نعمت کیا ہو سکتی تھی، لیکن امرار اور موبدون کے طبقہ میں اس سے برہمی پیدا ہوئی، اور آخر بڑی بڑی بغاوتیں ہوئیں، نوشیروان نے تخت نشینی کے ساتھ سب سے پہلے مرثوک کو قتل کیا، اور اس فرقہ کو بزدل و شمشیر بچ و بنیاد سے معدوم کر دیا، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، بہائیوں کے خون بھی اسکی قبائے حکومت رنگین ہوئی، اپنے حسن اعظم کے قتل کا وہ بھی مجرم ہے، تاہم وہ عادل اسلئے کہ ایک متبذع فرقہ سے اس نے ملک کو پاک کیا،

نوشیروان کے واقعات عدل و انصاف کے علاوہ اسکے دیگر ملکی و فوجی انتظامات اور اصلاحات بھی قابل ذکر ہیں، ہمارے ایک عزیز نے جنکا صوبہ (ہمارا شتر) اب تک

اردو سبھنے کی کوشش کر رہا ہے، نوشیروان کے حالات پر فیئرالنسن کی مشہور تاریخ
 "سیونٹھ اور ٹیل منار کی" (ساتویں مشرقی حکومت) سے ترجمہ کر کے بھیجا ہے، اردو کو عام
 ملکی زبان نہ تسلیم کرنے والے دیکھیں کہ اس خطہ میں بھی جان اردو زبان سب سے کم رائج
 اور جان ہر سو کوس کے بعد مادری زبان کا سکھ بدل جاتا ہے، وہاں بھی اردو اپنی
 سکال کس طرح قائم رکھتی ہے،

نوشیروان آل ساسان سے اپنے نام کا پہلا حکمران ہے، وہ ۳۳۰ء میں تخت شاہی پر
 جلوہ افروز ہوا، اسکی تخت نشینی میں صد ہار کا دین پیش آئیں، ایک طرف تو اسکے بڑے
 بہائی کاؤس نے دراندازیان شروع کیں، اور لوگوں کو بہکایا کہ میں تاج و تخت کا اصلی وارث ہوں
 لیکن بالآخر وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہا،

تخت نشینی کے بعد نوشیروان کا فرض اولین مشرک اور اسکے معتقدین کا قلع و قمع
 کرنا تھا، اسلئے اس نے تھینا ایک لاکھ مزدکیوں کو سولی پر چڑھایا، اس سے فارغ ہو کر موبد
 مدارالہام کو جسکا کہ وہ مرہون منت تھا ایک ادنیٰ نافرمانی پر سزائے موت دی،

مستشرقین کی عام رائے یہ ہے کہ خسرو اول کی حکومت کی عظمت صرف فوجی کارناموں پر
 محدود نہ تھی بلکہ اس نے ملک میں سیکڑوں اصلاحی احکام جاری کئے، اور ملک کی کاپلیٹ
 دی، وہ جب تخت نشین ہوا، ملک ایک عجیب حالت اضطراب میں مبتلا تھا، سلطنت کا
 ایک صیغہ بھی منظم و مرتب نہ تھا، عوارض و محصولات کا نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی سسٹم، لوگوں
 مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور انکا کوئی پرسان حال نہ تھا، حکام دل کھول کر ظلم و تعدی سے
 کام لیتے تھے، محکمہ نظام مینی فوجی صیغہ معائب سے پاک نہ تھا، مذہبی تعصب کا دور دورہ تھا
 باہم جنگ و جدال برپا تھی، مظالم سے چشم پوشی کیجاتی تھی، زراعت سے کسی کو دلچسپی تھی، ملک میں

امن و سکون نام کو نہ تھا، نوشیروان نے ابتداء حکومت ہی سے ہیہ کر لیا کہ وہ ملک قوم کی
 حالت درست کر گیا، اسکی فردا اصلاحات میں عدل و انصاف کا رواج، مالیات کی بہتری
 زراعت کی ترغیب، مساکین و مظلومین کی امداد، محکمہ نظام فوجی کی درستی، اور مذہبی تعصب
 خصوصیت کے ساتھ نمایاں تھی،

نوشیروان کی تخت نشینی سے پیشتر ایران چند حصص میں منقسم تھا، جسکے حکمران عمال یا گورنر
 ہوتے تھے، انکا تعلق براہ راست پادشاہ وقت سے ہوتا تھا، نوشیروان نے ایران کو چار
 حصوں میں منقسم کر کے ان اشخاص کے سپرد کیا جنپر انکو کامل اعتماد تھا، لیکن با این ہمہ اعتماد
 اس نے خفیہ مخبر مقرر کئے کہ وہ ان حکام کی کاروائیوں کی جانچ پرتال کریں اور حکام کے
 بیجا تصرفات اور رعایا کی حقیقی شکایات کی رپورٹ پیش کریں، عدل گستری میں عجلت سے
 کام لیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ نوشیروان نے ایک موقع پر ۸۰ محصول وصول کنندہ دن کو
 دار پر لٹکا دیا،

صیغہ اراضی کا انتظام | اب تک تمام زمینیں اپنی پیداوار کا کچھ حصہ یعنی عشر یا خمس محصولات
 کی شکل میں سلطنت کو ادا کیا کرتی تھیں، اس سے فلاح پر بیسود اثر پڑتا تھا، کیونکہ ممکن
 تھا کہ پیداوار کا بہترین و اغلب حصہ ریاست وصول کر لے، جب تک کہ ملکی افسر اپنا
 حصہ نہ لے لے، کاشتکار زمین کی پیداوار کو کبھی مصرف میں نہ لاسکتے، اسلئے مصمم ارادہ کر لیا
 محصولات مقررہ ہوں اور تخیر پذیر ہوں،

مختلف محال | پہل کے اشجار کا شمار کیا جاتا تھا، اور فی درخت تھوڑی سی رقم لیجاتی تھی، یہود
 و نصاریٰ پر جزیہ لگایا گیا تھا، لیکن طبقہ نسوان سے کچھ ہنہن لیا جاتا تھا، پنجاہ سالہ
 مرد بھی جزیہ سے بری الذمہ ہوتے تھے، زرفند کی ادائیگی ہفتہ بندی سے سال میں تین

مرتبہ ہوا کرتی تھیں،

اصلاح نظام فوجی | خسرو سے پہلے جن سپاہیوں کے پاس گھوڑا اور اسکا سامان نہ ہوتا تھا، اور وہ فن شسواری سے بھی ناواقف ہوتے تھے، وہ بھی تنخواہوں کے افسر سے سواری کی تنخواہ طلب کرتے تھے، خسرو نے ان خرابیوں کی اصلاح کی، ایک افسر تنخواہ مقرر کیا ہر ایک سپاہی کو یہ لازم تھا کہ پہلے چند فوجی کرتب دکھلاتا، اور جب اس میں حسب دلخواہ کامیاب نہ ہوتا تھا، تو چند ماہ کی تنخواہ روک دی جاتی تھی ایک بار بابک افسر تنخواہ نے علی التواتر دو روز افواج کا معائنہ کیا اور اسکو اس بہانہ سے مسترد کرتا گیا کہ فوج سے ایک سپاہی غائب خسرو چالاک تھا، تاڑ گیا، اور مسلح بابک کے روبرو حاضر ہوا، لیکن کسی کمی سے اسکو محل واپس ہونا پڑا، دوبارہ حاضر ہوا، بابک نے خسرو کی تنخواہ چار ہزار ایک درہم گنوا دی، اس کا روائی سے دو بیٹھے پیدا ہوتے ہیں، اول یہ کہ سپاہی اسلحہ جنگ کی ضروریات کما حقہ پوری کر لے، دوم کسی افسر کی تنخواہ چار ہزار درہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی،

زراعت | خسرو نے اپنی توجہ زراعت کی طرف منطف کی، زردشت کے دین میں زراعت کی خاص تاکید آئی ہے، حکم ہے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا بیکار نہ چھوڑا جائے، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور بویا جائے، خسرو کا اصول ”دوپرندون کو ایک کنکر سے مارنا تھا“ خسرو نے تمام بنجر زمین کو آباد کرایا، سامان فلاحت مثلاً بیج، ہل، اور دیگر ضروری اشیاء شاہی خزانہ سے دیا کرتا تھا، نہرین جاری کی گئیں تھیں، بارش کا پانی جیسا کہ آجکل کیا جاتا ہے ایک جگہ روک لیا جاتا تھا اور موسم سرما و گرما میں کسانوں کو کیقدر اجرت پر دیا جاتا تھا، اپنے جیب خاص مفلس کی امداد کرتا تھا، اگر کسی ممنوع تھی، خود و کالی گناہ تھا،

آبادی | خسرو نے ایران کی آبادی میں کمی محسوس کر کے اسکی آبادی کی ترقی میں سعی ملتی

کام لیا، اور جدجد کی کہ ایران کی آبادی روز افزون ترقی کرے، جو نوجوان عورتیں شادی بیاہ سے احتراز کرتی تھیں، انکو نکاح پر مجبور کیا، یہ امر لازمی قرار دیا کہ تمام نوجوان عورتوں کے شوہر ہوں، انکے جہیز خزانہ عام سے دیے جاتے تھے، انکی اولاد کی تعلیم و تربیت کی کھدات گورنمنٹ کے ذمہ ہوتی تھی،

مردمان خارجہ | خسرو اگرچہ ترکون سے خائف رہتا تھا تاہم عموماً غیر ملکی لوگوں سے صلح و آشتی ساتھ پیش آتا تھا، بلکہ اس خیال سے کہ غیر ملکی لوگوں کو آمد و رفت میں تکالیف پیش نہ آئیں اس نے ہل اور راستے تعمیر کرائے، سرحدیں درست کرائیں، مرزبان و دیدبان مقرر کئے متعدد یورپین بھی خسرو کے دربار شاہی میں موجود تھے،

خسرو کا علمی مذاق | خسرو فلسفہ کو عزیز رکھتا تھا، اسکا دربار فلسفیوں کا مرجع عام بنا ہوا تھا، اس نے سات یونانی فلسفیوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، ارسطو و فلاطون کے کتابوں کے پہلوی میں ترجمے کرائے، وہ خود بھی ارسطو و فلاطون کی تصانیف سے واقف تھا، اس نے

کنج شاہ پور میں جو کہ سوس کے قرب و جوار میں واقع ہے ایک طبی اسکول جاری کیا جو تدریجاً ایک بڑا دارالعلوم بن گیا، وہاں کلام، فلسفہ، نظم و دیگر مضامین کی تعلیم دی جاتی تھی، نوشیروان نے ایک شاہنامہ لکھوایا تھا جو غالباً فردوسی طوسی کے شاہنامہ کا سنگ بنیاد علم و حکمت کے تجسس میں اس نے علماء کا ایک وفد ہندوستان بھیجا تھا، بیدپاس کے فسانے، اور شطرنج کا کھیل نوشیروان ہی کے زمانہ میں ہندوستان سے ایران آئے، آزادی مذہب | تخت نشین ہوتے ہی خسرو نے حکم نافذ کیا کہ لوگوں کو اعمال حسنہ پر انعام و افعال بد پر سزا دی جائے، لوگوں کے اعتقادات پر کسی قسم کا حملہ نہ کیا جائے، مذہباً تمام رعایا آزاد ہے، مزدکیوں کے ساتھ اسکا جو برتاؤ رہا ہے، اس سے ناظرین کو

و ہوکا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن درحقیقت اس نے انکے افعال شنیعہ پر سرزنش کی نہ کہ انکے اعتقادات پر۔ عیسائیوں کے ساتھ اسکے دوستانہ تعلقات تھے، خود اسکی ایک بیوی عیسوی مذہب کی پابند تھی، اس نے عیسائیوں کے مردوں کو اپنے ملک میں دفن ہونے دیا، حالانکہ قدیم سلاطین نے اس فعل کو مکروہ و ناجائز قرار دیا تھا، کسی کے دین کی تبلیغ کی اجازت نہ تھی، اسکا لڑکا نوشیرواز جب عیسیٰ مسیح کا پیرو ہوا، تو اس نے اسکو صرف حراست میں رکھا،

خانگی تعلقات | نوشیروان خانگی تعلقات میں خوش قسمت نہ تھا، اسکے تعلقات ترکوں کے بڑے خان کی دختر نیک اختر سے اچھے تھے، اسکی وہ لاڈلی اور چہیتی بیوی تھی، یہی خاص وجہ تھی کہ اس نے اسکے لڑکے کو اپنا ولی عہد قرار دیا تھا، نوشیروان کے تعلقات نوشیرواز کی والدہ سے اچھے نہ تھے، وہ عیسائی تھی، ہرچند کہ نوشیروان نے اسکو سمجھایا کہ وہ اس مذہب سے باز آے، اسکے لڑکے نوشیرواز نے بھی اپنے باپ کے دین پر اپنے والدہ کے دین کو ترجیح دی، لیکن اس نے اپنے مذہب کو ترک نہ کیا،

نوشیروان کا لقب عادل | نوشیروان کی خوش نصیبی ہے کہ اسکی رعایا نے اسکو عادل کے لقب سے پکارا، یورپین مورخین کی عام رائے یہ ہے کہ نوشیروان کو بجائے عادل کے ظالم کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ہر دو بیرونی و اندرونی تعلقات میں ظلم و استبداد سے کام لیتا تھا، یہ ممکن ہے کہ اس نے بلا ضرورت سختی سے کام لیا ہو، مگر اس سے کیسکو انکار نہیں ہو سکتا کہ اسکی سیاست بجا و حق بجانب ہوتی تھی، جب وہ دیکھتا تھا کہ ایک عمرو سن رسیدہ آدمی گناہ سے اجتناب نہیں کرتا ہے، تو وہ از بس برہم ہوتا تھا مگر بخلاف اسکے نوجوان مجرم سے کہ یہ نہ معتدل انداز سے پیش آتا تھا،

نوشیروان کے دور حکومت میں ایران سرسبز و شاداب تھا، کیسکو بہت نہوتی تھی کہ کیسکو ناحق اذیت پہنچائے، لوگ مطمئن و آباد تھے،
نوشیروان کے اخلاق | نوشیروان دلیر، جفاکش، متحمل، دور اندیش و عادل، اور خانگی تعلقات کے لحاظ سے ایک مہربان شوہر و نرم دل باپ تھا، اگرچہ وہ اپنے بہائیوں سے سختی سے پیش آیا مگر اسمیں اسکا کیا قصور ہے، یہ سب مفسد مشیروان کی مشورت کا نتیجہ، یا شاید اقتضائے وقت و مصلحت تھا،

مکتوب و وکنگ

سٹر عبد القیوم ملک اپنے ایک خط مرقومہ ۹۔ اکتوبر ۱۳۱۷ء میں وکنگ سے اطلاع دیتے ہیں: عید الضحیٰ امسال انگلستان کی اسلامی برادری نے جمعرات ۲۴۔ ستمبر کو منائی عید کا رٹ دو ہفتہ پہلے ارسال کر دیئے گئے تھے، اور بعض احباب بدھ کی شام ہی سے رونق افروز وکنگ ہو گئے، جمعرات کی صبح کو میپوریل ہاؤس کا مندر مسلین و سلمات سے بھر گیا اور یہ مجمع ٹھیک ۱۱ بجے خواجہ صاحب کی امامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں صف بستہ ہو گیا، خطبہ عید حج کے فضائل اور خصائص سے مملو تھا، اور انشاء اللہ نومبر یومیں مکمل شائع ہوگا، ظہر کے قبل عید پنج نوش فرمایا گیا، حاضرین کی تعداد میں غیر مسلم بھی شامل تھے، ظہر اور عصر کے درمیان جناب خواجہ صاحب نے ایک مختصر سا لکچر بعض احباب کے اصرار پر اسلام فضائل پر دیا جو بہت پسند کیا گیا، عصر اور مغرب کے درمیان چائے کے بعد چند احباب رخصت ہو گئے، لیکن شام کے کہانے پر مجمع خاصہ تھا، اور اس یوم مبارک کے اختتام پر سٹر چرڈسن جنکا اسلامی نام عمر ہے، قبول اسلام فرمایا،

جناب سید

ایک درویش امیر کی وفات
رضی الدولہ نظام الملک نواب میر نور الحسن خان کلیم مرحوم

ولادت ۲۱- رجب ۱۲۸۵ء وفات ۸- محرم ۱۳۳۵ء

ترک اور نعل بادشاہوں کے عہد میں جمادات عجم وقتاً فوقتاً ہندوستان آتے گئے،
ن میں سادات بخاری کا خاندان بھی امتیاز خاص رکھتا ہے، سید جلال بخاری پہلے بزرگ
ہیں جنہوں نے بخارا چھوڑ کر سب سے پہلے سرزمین ہند میں قدم رکھا، اور شہر ملتان میں اقامت
اختیار کی، اسکے بعد چھ پشتیں میں رشد و ہدایت اور تزکیہ و تعلیم میں گذرین، بہلول لودی کے
عہد میں اس خاندان کے ایک اور بزرگ سید جلال نامی دلی آئے، بادشاہ نے قنوج میں
انکو جاگیر عطا کی، اور اس تقریب سے یہ خاندان دلی سے قنوج کو منتقل ہو گیا،

قنوج میں پانچ پشتیں گذری تھیں کہ دلی کا آفتاب اقبال لب بام آگیا، سید علی
سید عزیز اور سید اولاد علی خان انور جنگ، تین پشتیں حیدر آباد کے زمرہ متوسلین میں
داخل ہو کر حیدر آباد منتقل ہو گئے، سید اولاد علی خان نے یہاں بڑا اقتدار حاصل کیا، ۵ لاکھ کے
جاگیر دار تھے، انور جنگ کے خطاب سے مخاطب تھے، آخر میں ۱۲۸۵ء میں وفات پا کر مدفون ہوئے
انور جنگ کے صاحبزادہ سید اولاد حسن صاحب ایک مستند فاضل اور جید عالم تھے
شاہ عبدالعزیز صاحب اور جناب شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کے شاگرد اور جناب
مولانا سید احمد صاحب بریلوی کے مرید تھے، حیدر آباد کی طلب کے باوجود دائرہ فناء سے
باہر نکلنا مناسب نہ سمجھا، اور تمام عمر علم و دین کی خدمت میں فقیرانہ بسر کر دی،

مولانا سید اولاد حسن صاحب قنوجی کا خلف الرشید وہ بزرگوار ہے جسکو امیر الملک و الامام

نواب سید صدیق حسن خان بھوپال کے نام سے ہم جانتے ہیں، جنکے فضل و کمال نے
ہندوستان کی آبرو نہ صرف ہند بلکہ مصر و شام و قسطنطنیہ میں رکھ لی، نواب صاحب موصوف
فرزند اکبر نواب سید نور الحسن خان مرحوم تھے، جنکا تذکرہ ان صفحوں میں لکھنا ہے، نواب
مرحوم کے نانافتنی جمال الدین خان مدالہام ریاست بھوپال تھے، انکی مدارالمہامی کا زمانہ
متعدد وجہ کی بنا پر بھوپال کی تاریخ میں یادگار رہیگا، منشی صاحب موصوف کے دیگر احسان
کے علاوہ ہندوستان کے ارباب علم انکی اس علم پروری کو بھول نہیں سکتے کہ انہوں نے
امام احمد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فضل و کمال کے اصلی خط و خال کو انہیں کی
دی ہوئی عینک سے پھپھانا، یعنی شاہ صاحب کی خیر الکتاب (ماسٹر پیس) حجتہ اللہ الباقی
منشی صاحب موصوف ہی کے دست کرم سے پہلی بار ۱۲۸۵ء میں مطبوع ہو کر شائع ہوئی،

حالات | سید نور الحسن خان تاریخ ۲۱- رجب ۱۲۸۵ء میں بھوپال میں پیدا ہوئے، ابتدائی
کتابیں اور دیگر علوم مقول و منقول کی تعلیم مختلف اساتذہ وقت سے حاصل کی، فن حدیث کا
درس خود اپنے والد ماجد سے لیا، وہ طبعاً نہایت ذہین اور طباع تھے، عربی زبان کے
فاضل، اور ادب فارسی کے ماہر تھے، شعر و سخن سے طبعی ذوق تھا، عربی، فارسی اور اردو
تینوں زبانوں میں داد سخن دیتے تھے، اور کلیم تخلص کرتے تھے، تصوف کی چاشنی انکی طبیعت
میں غالب تھی، شیخ وقت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مرابادی سے وہ ہجرت تھے
اور خلافت کی اجازت بھی انکو حاصل تھی، یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ ایک شخص جو امارت
اور دولت کے آغوش میں پیکر جوان ہوا تھا، کیونکر علم و معرفت کے فیضان کو وہ برقرار رکھ سکے،
منشی جمال الدین خان مرحوم کے انتقال کے بعد نواب شاہجہان بیگم والیہ بھوپال نے

نانا کی جگہ نواسہ کو عنایت کرنی چاہی، لیکن انکی بیباک اور لاابالی طبیعت نے اس قید کو گوارا نہ کیا، بھوپال کے گذشتہ عہد میں انکی حیثیت ایک شاہزادہ کی تھی، سرکار بھوپال بارہ ہزار کی جاگیر عنایت تھی، بتقریب جشن تاج محل فرزند و حیدر رضی الدولہ نظام الملک میر محمد نور الحسن خان بہادر کا خطاب عطا فرما کر مہر طلائی عنایت کی، دربار میں انکی چوتھی کرسی تھی اور اکثر دیسراے دگورنر جنرل اور ایجنٹ گورنر جنرل کی مشالیت اور مزاج پر سی کی عزت انکو دیجاتی تھی، شاہ اودھ مفتی، پرنس آف ویلز کی حیثیت سے جب کلکتہ میں رونق افروز ہوئے تھے تو ۲۴ دسمبر ۱۸۷۷ء کے دربار الحکومت میں یہ بھی بزمہ امراے ریاست شریک تھے، ۱۸۷۷ء کے دربار فیصری کے موقع پر بھی درباری امرا کی حیثیت میں فرمانروا بھوپال کے عقب میں انکی کرسی تھی،

نواب شاہجہان بیگم کی وفات کے بعد بھوپال ترک کر کے لکھنؤ میں اقامت اختیار کر لی تھی یہاں نہایت سادہ، اور خاموش زندگی بسر کرتے تھے، وہ ایک مدت سے مراق کے عارضہ میں مبتلا تھے، چند مہینوں سے انکی ایک انگلی میں زخم نکل آیا تھا، صنف بدرجہ عنایت ہو گیا تھا، پچھلی دفعہ ستمبر ۱۸۷۷ء میں جب میں نے انکو دیکھا تو انکی بہت استقدر بدل گئی تھی کہ میں انکو پہچان نہ سکا، دو قدم چلنے میں انکے پاؤں کو لغزش ہوتی تھی، آخر ۱۸۷۷ء میں شرماتہ میں اس عالم کو الوداع کہا، لیکن جیسا کہ انھوں نے خود کہا ہے، دنیاوی شمع حیات بجھ جانے سے شعلہ حقیقت مودہ نہیں ہوتا،

جلسہ تہارات بھر کا کمال کچھ نہ صبح دم
پروانے کیا ہوئے ہیں گیا ہی کہ ہر چراغ
روشن ہوا اک چراغ دل عاشقانِ ملام
ہوتا ہی گل جہان میں وقتِ سحر چراغ
نواب مرحوم صورتہ نہایت وجیہ، خوش اندام، بالاقامت، سرخ رنگ، کتابی چہرہ

ابر کشادہ چشم تھے، اخلاقاً نہایت سادہ، خاموش، منکسر المزاج، درویش دل، ادنیاض طبع تھے، مطراق اور نمائش انکی طبیعت میں نہ تھی، تصوف کا مذاق ہر علم و فن پر غالب آگیا تھا، والد مرحوم کی وراثت میں انکو جو کتب خانہ ملا، کتب تصوف کے علاوہ اسکی تمام تر نادر کتابیں جس نے مانگیں اسکے حوالہ کر دیں، اس بد احتیاطی کے بعد جو کچھ بچ رہیں وہ مذہب کے حصہ میں آئیں،

تصنیفات | اپنے والد مرحوم کی طرح وہ بھی کثیر التصنیفات، عربی، فارسی، اور اردو تینوں زبانوں میں انکی تصنیفات موجود ہیں، آخر میں تصوف کا رنگ تصنیفات میں بھی غالب آگیا تھا، تذکرہ طور کلیم فارسی میں شعرا کا تذکرہ اچھا لکھا ہے، صرف تصوف میں انکے ۴ رسالے ہیں، جنہیں سے اکثر چھپ چکے ہیں،

اشعار فی البدیہ نظم کرتے تھے، کلام برجستہ ہوتا تھا، چونکہ طبیعت لاابالی اور بے پرواہ تھی کچھ کما محفوظ نہ رکھا، انکے ایک عزیز نے انکے اردو اور فارسی کلام کا مجموعہ عالم خیال، اور واردات دل کے نام سے جو انکے پاس محفوظ رہ گیا تھا، زبردستی شائع کر دیا ہے، اس مجموعہ میں اکثر غزلیں بڑے بڑے اساتذہ کی طرحوں پر لکھی ہیں، اور نہایت عمدگی سے کامیابی حاصل کی ہے، ایک مشہور طرح ہے، نظر آج اور ادھر آج، اسپر داغ دامیر کی غزلیں ہیں، نواب مرحوم اس طرح میں کہتے ہیں، اور صرف ایک قافیہ نظر کی پابندی کے ساتھ،

بیخود ہوں کچھ ایسا نہیں اپنی خبر آج
بید ہب کسی بدست نے پھینکی ہے نظر آج
منظور لبہا نا ہے، ستم کا ہے بہانہ
کچھ صلح کا پہلو ہے جو لڑتی ہے نظر آج
بہل ہے ادھر شیخ ادھر ندیم خوار
بے پر کی اڑاتا ہے ترا تیر نظر آج

اس شعر کو پڑھیے :

اے جذبہ دل کوئی تو آتا ہے وگرنہ
کیون جانب درجائی ہی پھر پھر کے نظر آج

یہ دو شعر کس قدر پر کیف ہیں،
دل میں بھی روشنی ہے اسی جمال کی
تعبیر کے ہزار طریقے ہیں عشق میں
ظالم سے یا ن مراد ستم گاہی نہیں

مرید موتے ہیں سب رند و پارا اسکے
بھری ہوئی ہے شراب طہور آنکھوں میں

دیوانگی بھی اپنی ہے تجویز عقل سے
جا اے خیال غیر کہ فرصت یہاں نہیں
دانیوں سے چھپتے ہیں نادانیوں میں ہم
ہیں جلوہ نگار کی مہمانیوں میں ہم

یہ پوری غزل مرصع ہے، ردیف و قافیہ کو کتنا اچھا بنا ہا ہے،
حواس و ہوش دیتے ہیں جواب آہستہ آہستہ
ہوے نشہ میں آخری جواب آہستہ آہستہ
غرض کیا تھی ترے جلوہ کو میرے دیدہ و دل
نہ پوچھو باز پرس عاشقان میدانِ محشر میں
پسینا بھی جودہ ہوشی میں آیا تو ہی سمجھے
ہمارا جذبہ دل جب اُسے قیاب لاتی ہے
چلا آتا ہے وہ مست شراب آہستہ آہستہ
کہا تنگ لیگیا دور شراب آہستہ آہستہ
لگاتے ہیں یہ خانہ خراب آہستہ آہستہ
سوال آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ
چھڑکتا ہے وہی گویا گلاب آہستہ آہستہ
شکوہ جس کتابی جناب آہستہ آہستہ

ایک دو فارسی شعر بھی مرحوم کے سن لینے چاہئیں کہ یہی انکی زندگی کی یادگار ہیں

حسنِ تبتان ہو شرابی کُشد مرا
بے اختیار سوے خدای کُشد مرا
نیزنگ دلربائی اورانگہ کیند
گا ہے بناز، کہ بادامی کُشد مرا

دخا افتاد و سیکدہ بریک طریقہ ام
اوسیکہ سوے خود بہ جامی کُشد مرا

نگارین بنگا ہے توان ادا کردن
ہزار نکتہ کہ آمد بگفتگو محتاج
بشوق روے تو صد گل شیندہ ام بچن
بذوق چشم تو گشتم بصد سبب محتاج

زننگ و نام گذشتہ بشوق محفل تو
کہ با قیب ندیم بیاسبان گستاخ
فغان ز جوش بیانی کہ دراد بکہ دوست
ہمہ خموش نشند و سن ہماں گستاخ

گرفتہ آہم ازینجا بنجاک افتادن
ادب ز سایہ دیوار یاری خیزد
سرور نشہ صد ساغر شراب طہور
ز گردش نگہ چشم یاری خیزد

ای در ہوائے گہت زلفِ دوتاے تو
آوارہ ہوے مشک ز تار آمدہ
اے ترجمانِ جنبش بہائے لعل تو
بانگِ رباب و زمزمہ تار آمدہ
ای دل خنک مباش کہ اندر جان عشق
سوز و گداز، گرمی بازار آمدہ

رباعی ہے :

ہمہ را بستہ گیسوے پریشان داری
غمزہ خاص بہر گبر و مسلمان داری
مشکل ہست کہ الجنس الی الجنس یصل
بہر دل بردن صورت انسان داری

رحمہ اللہ تعالیٰ و تہمدہ

اثر علیہ السلام

نامہ حالی

بنام مولانا حمید الدین صاحب بی۔ اے

۲۰ جولائی ۱۹۰۴ء - پانی پت

جناب من،

شمس العلماء کا خطاب ملنے پر جس گرمجوشی اور مسرت کے ساتھ آپ نے خاکسار کو مبارکباد دی ہے، اس کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتا ہوں، اور اس کو اپنے لئے ایک دستاویز فخر و امتیاز کی سمجھتا ہوں،

آپ کے فصیح و بلیغ اشار کو میں فخریہ کسی اخبار میں عنقریب چھپواؤں گا، مجھے ترجمہ کر نیکی اب تک فرصت نہیں ملی، آج کل میں مع ترجمہ کے لاہور بھیجوں گا، ازراہ عنایت اپنی خیریت اور مزاج کی کیفیت سے کہ اب کیا صورت ہے جلدی مطلع فرمائیں گا، اور نیز کراچی کی آب ہوا کا حال لکھیں گا کہ اب کیا رنگ ہے،

میں آج کل حد سے زیادہ عظیم الفرصت ہوں، نہ کسی تصنیف یا تالیف کے سبب بلکہ محض مکروہات خانگی کی وجہ سے، ورنہ آپ کا شکریہ ایسا سرسری طور پر معمولی الفاظ میں برگز نہ لکھتا - زیادہ نیاز،

ایک نیا دار
الطاف حسین حالی

لے یہاں تک ایک نام بطور عبارت ہو چکا ہے مولانا نے تمام نام لکھ کر دیکھے ورنہ نیاز مندوں کو جواب میں لکھ لائی تھی کہ بعد ان کے اتنے کی قلمی عبارت ہے، مبارکباد کے اشعار عربی میں تھے،

مطبوعات جدیدہ

بزم انجم، عربی مدارس میں طلباء کے قدیم کی مجلس کی تالیف، سب سے پہلے دارالعلوم ندوہ کی اور اب دوسرے ممتاز عربی مدارس میں بھی اس کی تقلید شروع ہو گئی ہے، لیکن اس قسم کی مجالس کی طرف سے رسائل اور تالیفات کی اشاعت کا سلسلہ مجلس طلباء کے قدیم دارالعلوم حیدر آباد کی ایجاد اولین ہے، چنانچہ بزم انجم اسی مجلس کے سلسلہ کی پہلی کڑی ہے، یہ بزم انجم مولوی فضل محمد عبدالرب صاحب کو کب حیدر آبادی نے سجائی ہے، رسالہ کا موضوع کو اکب سیارہ اور ثابۃ کی تشریح ہے، مقدمہ میں علم ہیت کی مختصر تاریخ ہے، پھر ہیت جدید کے رُوسے ایک ایک سیارہ کا الگ الگ حال لکھا ہے، آخرین ثوابت کا مجموعی بیان ہے، رسالہ ۳۴ صفحہ پر تمام ہوا ہے، تقطیع کتابی ہے، طرز بیان سنجیدہ اور معلومات مستند ہیں،

زبان اردو، قیمت ۴ روپے، پتہ: معتمد مجلس طلباء کے قدیم دارالعلوم حیدر آباد دکن، اردو کا نیا قاعدہ، انجمن ترقی اردو نے نہایت فکر و کاوش سے بچوں کی تعلیم کے لئے یہ اردو کا نیا قاعدہ جدید طرز و اسلوب سے مرتب کرایا ہے، جس میں بہترین نہایت آہستگی اور طبعی ترتیب کے ساتھ مفردات سے مرکبات کی طرف بڑھایا گیا ہے، ساتھ ساتھ حروف مفردہ کی تعلیم کے لئے تصویریں بھی دی ہیں، قیمت ۲ روپے، پتہ: الناظر چوک لکھنؤ،

کلید قاعدہ، اردو کے نئے قاعدہ کے طریقہ تعلیم کے سمجھانیکے لئے کلید قاعدہ کے نام سے انجمن مذکور نے دوسرا رسالہ لکھا ہے، جس میں ترکیب و ہجاء کی دشواریوں کو جس طرح قاعدہ میں حل کرنا چاہیئے، اسکے متعلق کافی ہدایات ہیں، قیمت ۴ روپے، پتہ: الناظر چوک لکھنؤ، رہنما کے اردو، یہ بھی اردو کا ایک نیا قاعدہ ہے، جس کو حکیم محمد عبدالستار خان اکبر آبادی نے

مرتب کیا ہے، پرانے قاعدوں کے اعتبار سے اس میں بھی بعض جدتیں ہیں، لیکن بجا اور ترکیب کی جن دشواریوں کا علاج انجن کے قاعدہ میں ہے وہ اس میں نہیں، اس قاعدہ میں تمام اہتمام، حروف کی شناخت اور جوڑ بند کی ترکیب میں کیا گیا ہے، قیمت ۱۰ روپے: مسلم لائبریری آگرہ،

اشرف التَّقْوِیم، یہ وہی جتہری ہے، جس کا ذکر گذشتہ سال کے رسالہ میں بھی ہو چکا ہے اب ۱۳۳۶ھ کی جتہری شائع ہوئی، حسب دستور مذہبی مسائل، تاریخی واقعات اور صناعی معلومات اس میں موجود ہیں، ہجری تاریخ کی مطابقت، انگریزی فارسی اور ہندی تاریخوں کی بھی جدولیں ہیں، طبع و کتابت و کاغذ متوسط، قیمت ۳۰ روپے: اسلامیہ بک ایجنسی، اوتم پور ڈاکخانہ بہلولپور ضلع مراد آباد،

تبیین الحجۃ فی اعفاء اللجیہ، مراد آباد کی انجن لجنۃ العلماء کی طرف سے مولانا حاجی محمد حسن صاحب مراد آبادی رکن مجلس العلماء بمجھوپال نے ڈاڑھی منڈانے کے قبائح دینی اور نقصانات ملی اور اجتماعی پر یہ رسالہ تالیف فرمایا ہے، تمام رسالہ اس دلیل پر مبنی ہے کہ آج کل فطری امور کے متبع کا زیادہ خیال ہے، قرآن میں حکم ہے کہ اسلام فطرت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل فرمائی ہے کہ فطرت دس چیزیں ہیں جن میں ایک ڈاڑھی رکنا بھی ہے پس ڈاڑھی رکنا از روئے قرآن عین فطرت ہے، بیچ بیچ میں اور نکات قرآنی بھی حل ہوئے ہیں، نتیجہ کی صداقت سے انکار نہیں، لیکن جس راہ سے اس منزل تک مولانا پہنچے ہیں وہ ہمارے نزدیک بہت پر پیچ اور ناہوار ہے، صاف دلیل شعار اسلامی کی ہے، اور خالفوا المشرکین اس پر شاہد ہے،

مجلد دوم

ماہ صفر ۱۳۳۶ھ مطابق دسمبر ۱۹۱۷ء

ششم

مضامین

(۱)	شذرات	۲	۵
(۲)	وصایاے شاہ ولی اللہ دہلوی	۶	۱۶
(۳)	مکالمات برکے	۱۶	۳۲
(۴)	فلسفہ لیبان	۳۳	۴۴
(۵)	جنگ کا فلسفہ	۴۵	۵۱
(۶)	ادبیات	۵۲	۵۳
(۷)	مطبوعات جدیدہ	۵۴	۵۴

حیات مالک

ایڈیٹر معارف کے ایک سلسلہ مضمون شائع شدہ النذۃ مجبویہ

امام دارالہجرۃ بانی فقہ مالکی، حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند سوانح زندگی، اور حدیث شریف کی پہلی کتاب موطا تالیف امام ممدوح پرفقد و تبصرہ، مدینہ منورہ کی فقہ اور تابعین مدینہ کی خصوصیات تعلیم، اور فن حدیث کی ابتدائی تاریخ کی شرح تفصیل، ۹۰ صفحہ، قیمت ۱۲ روپے کاغذ متوسط،

مسعود علی ندوی

پینچر دار المصنفین اعظم گڑھ